

চায়—তবু যদি তুমি বল আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও তবে তুমি আর কিছুকে চাচ্চ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনি, অনায়াসে বুঝি, তার মত কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতি প্রত্যক্ষ গোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করে'ই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনার আপনার সহজ প্রকৃতিকে ভেদ করে' তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধা তৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মত সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এই জন্যেই শিশুকাল থেকে প্রকৃতির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে—বারম্বার পরাস্ত হয়েও সে পরাস্তব স্বীকার করতে পারচে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে। ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনার সে যতই অকৃতকার্য হোক একে সে কোনো মতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় হতরাং

সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেমনা, তার পক্ষে নান্নে সুখমন্ডি।

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি ধাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে' গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত জ্ঞেয় লাভ করে' থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ নীন-ভাবে সহজকে প্রার্থনা করে' আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে একথা বলে না, টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে,—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মত হুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বলতে যাব? কেন বলব তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই! কেন বলব আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।

না, কখনো তা আমরা চাই নে—তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আশ্রয় পেয়েছি, এমনি করে' সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে' একটু একটু করে' বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গুড়! তুমি গুড়তম বলে'ই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে

আকর্ষণ করে' নিয়ে থাকে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাকে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবন মরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাণীর মধুরতম গভীরতম স্বর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্তই তোমার ঐ অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের হৃদয় ভুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমন করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে' চলেছ। হে ওহাহিত তোমার গোপনতার শেষ নেই বলে'ই জগতের যত প্রেমিক যত লাভক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আলোনে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে' তাঁরা দুঃখকে অলঙ্কার করে' পরেছেন, হৃদয়কে মাথায় করে' বরণ করে' ছেন। তোমার সেই হৃদাময় অভলম্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন ও গীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্কজুও নুটেছে—তারা, বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে—তাদের চেঁচা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল করনা করে' তোমাকে যারা হুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে' দিয়েছে।

হে ওহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিহৃতবাগী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু—প্রগাঢ় গভীরতার

মধ্যেই তোমরা ছুঁতে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগভীর নিবিড় নিস্তরতার মধ্যেই তোমরা “হা হৃপর্ণা সযুজা সখায়া।” তোমাদের সেই চিরকালের পরমার্চ্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে' না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রঙ্গের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান, সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম, স্বার্থের দুর্লভ্য-সীমা অতিক্রম করছে—তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চল—আমার সমস্ত যাত্রাসঙ্গীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্য্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে, —পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমতাকে কোনো ছোটোকে কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সক্ষম ত্যাগ করে' যেন মরুভালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাণ্ত করে' না দেয়।

সৃষ্টির বিশালতা।

ভূতলের কোন স্থানে গর্ত খুঁড়িয়া যদি তাহাকে ক্রমেই গভীরতর করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ইহার পরও গভীর করিতে থাকিলে গর্তটি ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়। তখন আর সেটি গর্ত থাকে না, একটা আট হাজার মাইল দীর্ঘ ঋজু ভূভঙ্গ পরিণত হয়। ইহার এক প্রান্তে যুক্ত

আকাশ, অপর প্রান্তেও মুক্ত আকাশ, এবং ঠিক মাঝে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করে।

এখন হুড়ঙ্গের একখণ্ড পাথর কেলিয়া নিলে তাহার অবস্থা কিপ্রকার হয় বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর আকার গোল বলিয়া ইহার আকর্ষণী শক্তি কেন্দ্রেই সর্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই প্রস্তরখণ্ডটি কেন্দ্রের দিকেই ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়াই ইহা স্থির থাকিবে না। ভূতল হইতে কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া মাইতে যে বল লকার করিয়াছে তাহাই উহাকে কেন্দ্রে ছাড়িয়াই হুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে উপস্থিত করাইবে। কিন্তু এখানেও ভ্রিনিসটি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে না। কেবল কণিকের কত স্থির থাকিয়া সেটি আবার কেন্দ্রের দিকে নামিতে আরম্ভ করিবে। ঘড়ির দোলক (Pendulum) যেমন অবিরাম চলাফেরা করে, প্রস্তর-খণ্ডটিকে সেই প্রকার-চূর্ণগতি ভোগ করিতে হইবে। কোন প্রকার বাধা না পাইলে উহা চিরকাল হুড়ঙ্গ-পথে পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতে থাকিবে।

ভ্রিনিসকে যতই উর্দ্ধ হইতে কেলা যায় ভূতলে পড়িবার সময় তাহার বেগ ততই বাড়িয়া চলে। এই বেগবৃদ্ধির নিয়ম নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। গতিবিজ্ঞানের ইহাই প্রথম সূত্র। হুড়ঙ্গ হুড়ঙ্গ-পথের সেই প্রস্তর-খণ্ডটি পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইলে যে, কত বেগবান হইবে তাহা আমরা সহজেই স্থির করিতে পারি। এই প্রকার হিসাবে বেগা গিয়াছে কেন্দ্রে পৌঁছিলে উহার বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় পাঁচ মাইল হইয়া দাঁড়ায়।

এখন মনে করা যাউক, হুড়ঙ্গে যত

শিলায়ুত্তিকা প্রভৃতি লঘু-গুরু পদার্থ আছে তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ যেন আমরা স্থানান্তরিত করিয়া, বাকি একভাগকে কোন গতিকে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে লাগাইয়া রাখিয়াছি। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় সেই প্রস্তর খণ্ডটি তাহার ভ্রমণ পথটিকে কখনই ত্যাগ করিবে না। মৃতন ব্যবস্থায় তাহার বেগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে মাত্র।

আর একবার কল্পনা করা যাউক, যেন পৃথিবীর সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দূরত্বের অনুপাতকে ঠিক রাখিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। ব্যাসের পরিমাণকে হঠাৎ লক্ষ লক্ষগুণ বড় করিয়া পৃথিবীকে ফাঁপাইয়া তুলিলে, সে যতটা স্থান অধিকার করিত এখন সেই বিচ্ছিন্ন শিলা এবং যুৎপিওগুলি ঠিক সেই স্থানই জুড়িয়া থাকিবে।

শতকরা ৯৯ ভাগ যুত্তিকা স্থানান্তরিত করায় সেই হুড়ঙ্গের শিলাখণ্ডের বেগ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এখন আবার অবশিষ্ট অংশগুলি দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, উহার বেগ আরো কমিয়া আসিবে, কিন্তু হুড়ঙ্গ দ্বারা যে গতি নির্দিষ্ট হইয়া রাখিয়াছে, উহা কোনক্রমে তাহা ত্যাগ করিবে না।

আমাদের সূর্য যে নক্ষত্র পুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক তাহা যে কত বৃহৎ, হুড়ঙ্গ-নিষ্ঠ জ্যোতিষী নিউক্লিও সাহেব, পূর্বোক্ত প্রকারের একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। নিউক্লিওর বিশেষ পরিচয় প্রদান নিম্নরোজন। ইনি জ্যোতিষিক গণনার যে সকল কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-বিধি নির্ণয়ে তাহাই অবলম্বিত হইতেছে। যাহা হউক, যে অসংখ্য মহাসূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্রগণ কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া

এই মহাকাশে বিচরণ করিতেছে তাহাদেরই সমবেত আকর্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করা নিউক্লিয়ার সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একবারে বৃহৎ ব্যাপার লইয়া হিসাবে বসিলে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুদ্রকে লইয়া কোন একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে, তাহাকেই টানিয়া বৃহত্তর দিকে অগ্রসর হইলে অনেক সময় হিসাবের ভুলিবা হয়। নিউক্লিয়ার সাহেব আমাদের পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডটিকে পকাশ কোটি সূর্যের ন্যায় নক্ষত্র দ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যে মহাশূন্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক-রশ্মি পৌঁছিতে ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করে এ প্রকার একটা স্থানে ঐ মহাসূর্য-গুলি বিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁর পর আমাদের উদাহরণের সেই প্রস্তর খণ্ডটির ন্যায় কোন একটা সূর্যকে এই পকাশ কোটি সূর্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া সেটি মহাকাশে দোলকের স্থায় যাওয়া আসা করিতে করিতে কতটা বেগ অর্জন করিবে হিসাব করিয়াছিলেন। ভূগর্ভের ভূত্বকে প্রস্তরখণ্ডের বেগ কেন্দ্রের নিকটে নেকেও পাঁচ মাইল হইতে দেখা গিয়াছে। পকাশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে যে মহাসূর্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহার চরম বেগ নিউক্লিয়ার সাহেবের হিসাবে সেকেণ্ডে পঁচিশ মাইল হইতে দেখা গিয়াছিল।

যে জিনিস কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ঘণ্টায় এক মাইল বেগে চলিতেছে, তাহাকে দুই মাইল বেগে চালাইতে হইলে

• প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ হিরানি হাজার মাইল বেগে আলোক ধাবিত হয়। যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে এই আলোকই ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করে তাহা কত বৃহৎ, পাঠক অবমান করুন।

শক্তির পরিমাণকে চারিগুণ করিতে হয়। তিন গুণ বেগে চালাইতে হইলে শক্তির মাত্রাকে নয়গুণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি পকাশ কোটি সূর্য সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যস্থ কোন নক্ষত্রকে সেকেণ্ডে ২৫ মাইল বেগ দিতে পারে। সুতরাং যে নক্ষত্রটি মহাকাশের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে দুইশত মাইল বেগে চলাকেরা করিতেছে, তাহা যে কতগুলি নক্ষত্রের টানে পড়িয়া এই বেগ অর্জন করিয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন হয় না। দুই শত মাইল বেগ পঁচিশ মাইল বেগের ঠিক আট গুণ। কাজেই কোন জ্যোতিষে এই বেগ উৎপন্ন করিতে হইলে পকাশ কোটির চৌষট্টিগুণ অর্থাৎ ৩২০০০,০০০,০০০ তিন হাজার দুইশত কোটি সূর্যের সমবেত আকর্ষণ আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

নক্ষত্রগুলিকে আমরা অতি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর স্থায় দেখি বটে, কিন্তু ইহারা সত্যই ক্ষুদ্র পদার্থ নয়। সন্দেশই এক একটি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও বৃহৎ, কোন কোনটি আমাদের সূর্য অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ। তা ছাড়া ইহাদের মধ্যে কোনটিই নিশ্চল নয়, প্রতি সেকেণ্ডে শত শত মাইল বেগে আমাদের উদাহরণের সেই দোলক প্রস্তরখণ্ডের স্থায় মহাকাশকে ভেদ করিয়া ইহারা যাওয়া আসা করিতেছে। আমাদের সূর্যটি সেই অসংখ্য তারকাগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তারা। নানা গ্রহচন্দ্রও ধূমকেতুতে পরিবৃত থাকিয়া ইহা প্রতি সেকেণ্ডে তের মাইল বেগে অভিজিৎ (Vega) নামক নক্ষত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটি-তেছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ যতগুলি নক্ষত্রের বেগের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই

বেগ প্রতিসেকেন্ডে দুইশত মাইলের অধিক বলিয়া মনে হয়। স্বাতী (Arcturus) নামক নক্ষত্রটি সেকেন্ডে ৫৪ মাইল বেগে ধাবমান হইতেছে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আরো একটি নক্ষত্র দুইশত মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক বেগে তাহার গন্তব্য দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং আকাশের যে সকল মহাসূর্যের সমবেত আকর্ষণে নক্ষত্রগুলির বেগ দুই শত মাইলের অধিক হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা যে পূর্বোক্ত তিন হাজার দুই শত কোটির অনেক অধিক তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

খালি চক্ষুতে আমরা ছয় হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। যে সকল জ্যোতিষ্ক অতি দূরে থাকিয়া তাহাদের ক্ষীণ আলোক নিয়তই পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করিতেছে, আমাদের দুর্বল দর্শনেন্দ্রিয় তাহাদিগকে দেখিতে পার না। কাজেই অতি দূরবর্তী নক্ষত্রসকল আমাদের চক্ষুর অগোচরেই রহিয়া গেছে। ফোটোগ্রাফের কাছে আকাশের ছবি উঠাইলে, এই শ্রেণীর অনেক দূরবর্তী নক্ষত্রের চিত্র কাছে ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে আধুনিক জ্যোতিষিগণ দশ কোটির অধিক নক্ষত্রের সন্ধান পান নাই। তিন হাজার দুইশত কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিউকুন্স সাহেব যে গণনা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রে আবিষ্কৃত এই দশ কোটি নক্ষত্র কত তুচ্ছ পাঠক অনুমান করুন। অনন্ত মহাকাশের যে একটু স্থানে কোটি কোটি মহাজ্যোতিষ্ক আমাদের সূর্যের সহিত অবস্থান করিতেছে, নিউকুন্স সাহেব এই গণনার কেবল তাহারি একটু পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। আকাশের অপর অংশের সংবাদ জ্যোতিষ-

শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মহাসূর্যের ইন্দ্রিয় গুলি এতই দুর্বল এবং পর্যবেক্ষণের যন্ত্রসকল এত অক্ষম যে, এই ক্ষুদ্র সৌর জগতেরই সংবাদ এখনো সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। সুতরাং আমাদের এই নক্ষত্রপুঞ্জের বাহিরে কোন্ নীহারিকারাপি কোন্ মহাসূর্যকে প্রসব করিতেছে তাহা আমরা অনুমানই করিতে পারি না। অনন্ত মহাকাশ ও অনন্ত সৃষ্টির কথা মনে করিলে যে আনন্দময়ের ইচ্ছায় এই জড় ও শক্তি লীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া অনাদি কাল ধরিয়া চলিতেছে, এক তাঁহাকেই চিন্তা করিয়া ত্ত্বধাক্কা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না।

আচার নিয়ম।

আধ্যাত্মিক ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে আচারের অস্ত কোনরূপ নিয়ম বা পদ্ধতি, অথবা কোনরূপ শাস্ত্র সংকলিত হয় নাই। কেবল মাত্র এই আধ্যাত্মিকই আচার প্রতিষ্ঠার অস্ত্র নানা প্রকার বিধি-নিষেধ-বাচ্য শাস্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যে সময়ে এই দেশে চাতুর্ঘ্য ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে হইতে অন্য যাবৎ এই দেশে আচার-নিয়মের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত আছে। সে নিয়ম কেহ প্রতিপালন করুক বা না করুক, তদ্ব্যতীত আদেশের অর্থাৎ বিধি নিষেধের বিলোপ এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। ধাহারা আচার নিয়ম রাখি, তাহারা বুঝিয়াছিলেন ও কাৰ্য্যতঃ দেখিয়াছিলেন, যেমন তথির না করিলে শস্য ফলাদির ও পশু পক্ষী প্রভৃতির জাতিভাব ঠিক থাকে না, অধিকতর বিকৃত হইয়া যায়, আর তথির করিলে ঐ সকলের পর পর উৎকর্ষ হইতে থাকে, তেমনি, মহাব্যদিগেরও জাতিভাব, বিনা তথিরে বিকৃত হইতে থাকে এবং তথির রাখিলে তাহা ঠিক থাকিতে পারে।

শস্য ফলাদির পক্ষে যেমন পরকীর্ত্তমান তথির, তেমনি, মানবীয় জাতিভাবের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার আচার প্রায় সমানার্থক শব্দ। তাই আমরা "তথির কর," এক্ষণে না বলিয়া "আচারনিষ্ঠ হও" এইরূপ বলিয়া থাকি।

কেহ কেহ ভাবেনও বলেন, আচার শাস্ত্রটা কেবল কুসংস্কারাবিষ্ট পুরোহিত সত্ত্বারের ভণ্ডামীর উপকরণ মাত্র। কিন্তু ঐ কথা আমাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমাদের মনে হয়, মানবগণের শারীর-প্রকৃতি জাতীয়-প্রকৃতি ও দেশ-প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া বৃহৎ-গণের মনে যে সকল হিত অহিতের বিষয় উপলব্ধ হইয়াছিল, এ দেশের আচার শাস্ত্রে সেইগুলিই বিধি-নিষেধ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল। যেথাও যায়, এ দেশে এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাঁহা দেশান্তরে আছে না। এমন কি সে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে সে সকল রোগের নাম প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত নাই। পরন্তু এ দেশের আচার-শাস্ত্রে এ ন সকল বিধি ও নিষেধ আছে যাঁহা পালন করিলে, সেই সকল রোগের সোঁদ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এমনও দেখা যায়, কোন কোন সংক্রমক রোগের প্রাবল্য কালে অধিকাংশ আচারবান্ লোক সেই সেই রোগের সংক্রমণ হইতে নিভার পায়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, আচার শাস্ত্রের সমগ্র বিষয় কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের বৃদ্ধা করিত নহে। অত্র একটু অভিনিবেশ পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এ দেশের আচার শাস্ত্রের কতক কতক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য, কতক জাতীয় উৎকর্ষের জন্য, কতক বা সমাজহিতের জন্য এবং কতক পণ্ড-পক্ষাদির ন্যায় যাদৃচ্ছিকতা নিবারণের জন্য সংকলিত। যে শাস্ত্রকে আমরা এখন স্মৃতি বলি, তাহাই আমাদের অভিহিত আচার শাস্ত্রের নাম সংকলন। বহুগুণ স্মৃতিবাক্য সকলকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া বলেন : যে, ইহার কতক বাক্য দৃষ্টার্ধ, কতক অদৃষ্টার্ধ ও কতক দৃষ্টোদৃষ্ট উভার্ধ। এই তিনের মধ্যে যাহাকে উভার্ধ বলা হইল, বোধ হয় তাহাই আমাদের বর্ণিত জাতীয় ভাবের সংরক্ষক, সংস্কারক ও উৎকর্ষকারক। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রকে আচারশাস্ত্রের নামান্তর বিশেষ বলিলেও বলা বাইতে পারে।

আচারশাস্ত্রে একটা নিষেধ বাক্য আছে, বাক্যটির ভাষা অর্থ—প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে যথাক্রমে পঞ্চদশ দ্রব্য তর্পণ করিও না। ঐ নিষেধ বাক্য বোধ হয়, পশ্চাৎ ব্যক্তব্য কারণে প্রচারিত। গাএটা পরিগত বার্তাকু ছেদন করিয়া খুব ভাল অহুবীক্ষণ যোগে দেখিলে। পরে দেখিতে পাইবে, কোন না কোনটার সঙ্গে বংপয়োনাসি হুই এক প্রকার কীটাণু ভাসমান আছে। সেই কীটাণু বার্তাকু সঙ্গে, জয়েদশী তিথিতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দশী তিথিতে সঙ্গে প্রাপ্ত হয়। কীটাণু তৎক্ষণে হুইক্য অপকারের সম্ভাবনা, বোধ হয় তাহাতেই জয়েদশী তিথিতে বার্তাকু তর্পণ নিষিদ্ধ। অহুসন্ধান

• পরীক্ষা সাপেক্ষ। নং সং।

লভা ঐ সকল নিগূঢ় বিষয় যিনি বিশিষ্ট হন, তিনি আচারনিষ্ঠতার স্বকল ও দ্রষ্টাচারের স্বকল আছে বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য।

আচার নিষ্ঠতার দ্বারা মানবীর জাতিভাবের উৎকর্ষ ও আচারদ্রষ্টার দ্বারা তাহার অপকর্ষ আছে, এ কথা মহমহাবীরও উপদিষ্ট। মহমহাবীর বলিয়া গিয়াছেন—

“অশ্রোয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাংসুগাং।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতান্।”

বীক, ক্ষেত্র, কর্ম, এই তিনের সমবारे ও উৎকর্ষা-পকর্ষে জাতিমানুষ্য ফলাদির উৎকর্ষাপকর্ষ হয়। এরূপ বীক, ক্ষেত্র, কর্ম, এতৎ জিতরেরও ভারতনা ও উৎকর্ষা-পকর্ষে মহমহাবীরও উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটন হয়। কোন নীচ জাতীয় মানব যদি ক্রমিক সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উৎকর্ষে আচারে কাল কর্তন করে, তাহা হইলে সেই নাম জার সুলমানবের অধস্তন সপ্তম সন্তান শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিবর্তিত হইবে। ঐ প্রকারে শূদ্রও ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত, তথা ব্রাহ্মণও শূদ্রও প্রাপ্ত হইতে পারে।

“কজিরাআতমেবক বিদ্যাং বৈশ্যাতথৈব চ।”

অজসন্তানের পক্ষেও বৈশ্যসন্তানের পক্ষেও ঐ রূপ নিয়ম। এই বিষয়ে একটা পৌরাণিক সংবাদ এই যে, বিখ্যাত ঋষি আগে কজির ছিলেন, পরে তপস্যায় প্রভাবে (তদ্বির করিয়া) ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার বোরভর সের্বা অস্বিয়াছিল, তাই তিনি ব্রাহ্মণপ্রাপ্তির পর সের্বা ও অতিমান বশতঃ ব্রাহ্মণও দেখাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ সন্নীপে আগমন ও হস্তোত্তলন পূর্বক নমস্কার করিয়াছিলেন। নমস্কার ও প্রতিনমস্কার সম্বন্ধে রীতি ও শাস্ত্র এই যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে প্রতিনমস্কার করিবেন, আর কজিরাদি নমস্কার করিলে আশীর্বাদ করিবেন। বশিষ্ঠ প্রতিনমস্কার না করিয়া পূর্বের মত আশীর্বাদই করিলেন। ইহাতে বিখ্যাত ঋষি হলেন, বশিষ্ঠ আশীর ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন না। পরে তিনি প্রতিবিধান মানসে পুনর্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তাঁহার উপাস্য দেবতা তরীর প্রত্যক্ষে আবিস্কৃত হইলেন এবং বিখ্যাতের কোভ বিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তুমি আবার যাও, এবার তুমি অভিসম্পাত করিও, তাহাতে বশিষ্ঠের মস্তক সতর্ক বিদীর্ণ হইবে। অনন্তর বিখ্যাত এবার ছট হইয়া অভিসম্পাতের সংকল্প বহন পূর্বক বশিষ্ঠ সন্দেশে আশীর্বাদ ও পূর্বের মত নমস্কার করিয়া গাড়াইলেন। পরন্তু বশিষ্ঠ এবারও প্রতি নমস্কার করিলেন না, পূর্বের মত আশীর্বাদই করিলেন। বশিষ্ঠের তাদৃক ব্যবহারে বিখ্যাতের ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু এবার সে ক্রোধ ও সে ইচ্ছা সে অতিমান সমস্তই

বিভ্যতের ভায় উদয় যাত্রা দিলীন হইয়া গেল। তৎ-
কণ্যে তাহার মনে ব্রাহ্মণোচিত সাহিত্যিকী বৃত্তি ক্রমশঃ
আবির্ভাব হইল। রাজসী বৃত্তি উর্বাণী ক্রোধাদির
অভিভাব হইয়া গেল। তখন তাহার, বশিষ্ঠের তাদৃশ
ব্যবহারজনিত অসন্তোষ বিদূরিত হইল। তাবিলেন,
কেন আমি বুধা উর্বাণী যেন হিংসার কার্য করিয়া পাপে
লিপ্ত হইরাছি। বশিষ্ঠ আমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করুন
বা না করুন, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অল্প-
কণ এইরূপ চিন্তার পর তিনি পুনঃনমস্কার করিয়া
বগবত স্থানে গমন করিলেন। কিরদূর গমন করিলে
বশিষ্ঠ এবার তাহাকে আশ্বাস করিলেন, এবং বলিলেন
নমস্কার মহাশয়! নমস্কার! সুখিলান, আপনি এখন
দেখা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যখন প্রথম আসিয়াছিলেন,
তখন আপনাদের অন্তরে অল্প একটু ক্রম-প্রকৃতির প্রভি-
চ্ছায়া ছিল। কণমাত্র হইল সে টুকু গিয়াছে।

তদনু-পুরাণের সহস্রাধি যথো দিগন্ত আছে, যাক্ষিণ-
ভোর কতকগুলি পুত্র কাক্ষিণাত্যক পরশুরামের সহায়তা
করায় পরশুরাম সমুদ্রে হইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া-
ছিলেন। যদিও তাহারা বিশ্বাসিজের ভায় তদেবেই
ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি, তদবধি
তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা অধিষ্টিত ও ধারাবাহিক
রূপে ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণসংসর্গ করিয়াছিল। পরে
তাহাদের অন্তরন পুরুষেরা সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ
হইয়াছিল। অত্যাধি তদবংশধরেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে
বাস করিতেছে। কখন কখন মনে হয় বটে, ব্রাহ্মণ
একটা ব্যবহারিকী সংজ্ঞা মাত্র, পরন্তু তাহা অননুসন্ধান
মূলক। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিলম্বন বুঝা যায়,
সাহারা ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহাদের বাহ্যিক সুখ
কান্তি, শ্রী-মোর্ত্তব ও আভ্যন্তরীণ-দিয়া জায় ধর্মী মর্ম
নতিক ও ইন্দ্রির প্রভৃতি সমস্তই ভিন্ন স্বভাবাবিত ও ভিন্ন
প্রকার শক্তিমণ্ডিত। আহার বিহার সংসর্গ ও মাননী
শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা দেহের অন্তর্ভাব পরিবর্তন প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অংশ গঠিত ও অপকৃষ্ট অংশ
অন্তর্ভুক্ত, আবার অপকৃষ্ট অংশ গঠিত ও উৎকৃষ্ট অংশ
অন্ত হইয়া থাকে।

গভাবাস কালেই মনুষ্যবিগের জ্ঞানের ইচ্ছার ও
ক্রিয়ার বীজ তাহাদের দেহের বধ্যবৎ স্থানে প্রকৃতি
কর্তৃক উদ্ভূত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে সকল আগতক
উপায়ে অর্থাৎ আহার বিহার সংসর্গ ও শিক্ষা দীক্ষা
প্রভৃতির সাহায্যে অকুরিত ক্রমে অকুরিত ও ক্রমে শাখা-
প্রশাখার বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং বুঝা যায়, আহার
বিহার সংসর্গ শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা দীক্ষা-
রিত অকুরণ জ্ঞানশক্তির ইচ্ছাশক্তির ও কার্যশক্তির

বীজ সকল অকুরণ অকুরণ প্রাপ্ত হয় ও সে সকলের
বিবৃতিও অকুরণ অকুরণ ভাবে হইয়া থাকে। এই পুট
নিরমলী আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, প্রাচ্যের শূত্র
হওয়া ও পুত্রের ব্রাহ্মণ হওয়া দুই খাঙ্ক, মাহুয়ের পুত্র
হওয়া ও পুত্র মাহু হওয়াও অসম্ভব। কেনে যেমন
তেমনিই থাকে, পরন্তু তদুৎপন্ন শল্যাদি অকুরণ ভাব
প্রাপ্ত হয়। তদুৎপাদে বুঝা উচিত যে, মাহুয়ের পৈত্রিক
আকৃতি পরিবর্তিত হয় না, পরন্তু তদুৎপন্ন প্রকৃতি
অর্থাৎ শল্যাদি পরিবর্তিত হইয়া যায়। জ্ঞান ইচ্ছা ও
ক্রিয়া এই তিনটিকেই আমরা অন্তর্গত প্রকৃতি বলি।
কোন এক সময়ে আমি একখণ্ড মাসিক পত্রিকার একটা
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ঐ প্রবন্ধে প্রকাশ্য
বিবরণী সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনাটি আমার
সিদ্ধান্তের উত্তম উদাহরণ হইবে। মাসিক পত্রিকাটির
নাম "প্রবাহ"। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখা আছে এ প্রবন্ধ
একটা বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্রের অনুবাদ। সুতরাং
তাহা এখনকার লোকের বিখ্যাত। প্রবন্ধটির নাম
(The wolf-man) অর্থাৎ ব্যাঘ্র-পালিত মনুষ্য। প্রব-
ন্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ—

"পশ্চিম প্রদেশের সেনাবিভাগের কোন এক উচ্চ
পদস্থ সাহেব এক দিন এক অরণ্যে শীকার করিতে
গিয়াছিলেন। সহসা এক ভূগর্ভ স্থানে গিয়া দেখিলেন,
একটা অকুরিত ম্যানোরার বাঘের মত খাঙ্ক পাতিরা বসিয়া
আছে। ভূগর্ভের আকৃতি অর্থাৎ দেহের গঠন মনুষ্যের
মত, অর্থাৎ সে খাঙ্ক পাতিরা বসিয়া বাঘের মত জিহবা
বাহির করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বাঘের মত গোঙাই-
তেছে। আরও দেখিলেন, ইহার স্তন্যদ্বী দিগা অজস্র
লালা নির্গত হইতেছে। ইহার চক্ষু গোলা, দীপ্তিশালী ও
ব্রহ্মবর্ণ এবং নখ বক্রীকৃত ও প্রসন্ন। সাহেব এই অকুরিত
জন্তু দেখিয়া সহসা ভীত হইলেন বটে, কিছুকণ পরে
তিনি ভয় পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি ইহাকে
ধরিবার উপায় কি, ভাবিতে লাগিলেন। সাহেব
নিকটস্থ হইতে না হইতে সে সাহেবকে আক্রমণে উদ্যত
হইল। কিন্তু সাহেব অনেক কৌশলে তাহার আক্রমণ
হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সমস্তবিঘাহারী লোকজনের
সাহায্যে তাহাকে ধৃত করিলেন।

পরে শিল্পের রূপ করিয়া তাহাকে আপনাদের অবস্থিতি
স্থানে আনয়ন করিলেন। প্রাপ্ত হইলে, এই অকুরিত
জীৱ দেখিবার নিমিত্ত নানাস্থান হইতে নানা লোক
আগমন করিতে লাগিল। মর্শকেরা সকলেই অকুরিত
করিয়াছিল, অকুরিত প্রকৃত মনুষ্য নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রপালিত
মনুষ্য। কেনে সে ভাঙ কড়ী ধাইতে নিখিয়াছিল, শাস্ত
হইয়াছিল এবং মনুষ্যের মত রূপাও কিছু কিছু বুঝিতে ও

বলিত নিখিরাছিল, এবং মৃত্যুর ন্যায় আর আর
হাতিতেও নিখিরাছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু কাল
পরে সে রক্তাশ্রিত রোগে মারা গেল। ভবিষ্যতে সে
কিরূপ হইত তাহা জানিতে পারা গেল না। তৎকালের
লোক সকল এই মৃত্যুর বর্ণনার এইরূপ জ্ঞান করিত যে
এক শ্রেণীর বাঘ আছে, তাহার প্রবেশ পাইলে মৃত্যু-
শিত গো-বৎসাদি পশু যথেষ্ট লইয়া পলায়ন করে। বোধ
হয় এই শ্রেণীর কোন বাঘিনী কর্তৃক কোন মৃত্যু-শিত
উক্ত ক্রমে মৃত হইয়াছিল, এবং কোন মৃত্যু-শিত কারণে
শিত তৎকর্তৃক ক্রান্ত না হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল।
তাই সে মৃত্যু হইয়াও মৃত্যু-শিত বক্ষিত ও ব্যাঘ্র-ভাব
প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সংবাদ পত্রের প্রচারিত এই ব্যাঘ্র পালিত মৃত্যু-শিত
ইতিহাস যদি সত্য হয়, তাহাতে বোধ হয় ঐশ্বর্য কারণে
জাতাক্রমপতি হওয়ার কথা অসম্ভবপর হইবে না।

জগত-জন্ম।

জগত-জন্মী হে তারতুমি
রাখিয়াছ তুমি কি ধন অন্তরে।
বাহারি কারণে দারুণ পীড়নে
রহিয়াছে প্রাণ এতকাল ধরে।
মানব জাতির কি নিগূঢ় কথা,
আছরে তোমার মরমেতে পাঁথা,
কি ধন গোপনে রেখেছ বতনে
মানব সমাজে বিলাবার তরে।
মনা দিকে দিকে এ মানবগণ,
করিছে কতই জ্ঞান আহরণ,
এই জ্ঞান ধন করি উপার্জন
মিলিত হইবে তোমার মাঝারে।
সর্ব-জ্ঞান-ধনি যে পরশমনি,
মিলাবে বাহাতে সন্মিলনে তুমি,
সে অনুল্য মনি অন্তরেতে তুমি
মানব-জন্মী রহিয়াছ ধরে।
এ ব্যস্ততা যবে জানিবে জগত,
বুঝিবে তোমার করম মহত,
চেরিয়ে তোমার খিলিরি জলর
ভাসিবে তাসাবে সবে আঁখিধারে।
করিবারে এই মণির রক্ষণ,
গোপনেতে তুমি আগ অহঙ্কণ,
তব আগরণ জানে কোন জন
আছে কত তপ তাহার ভিতরে।

জানিও মানব বিনা তপস্যার,
হতে পারে কতু হেন জানোমর,
তব তপ বল এই জ্ঞান বল
রয়েছে সজ্জিত তোমার মাঝারে।
জগত যে দিন হইবে সন্মত,
এই জ্ঞান-ধনি করিতে ধারণ,
তব আশ্রয় ধন পরম রতন
প্রকাশিবে তুমি ল'য়ে নিজ করে।
আম্মার প্রকাশে তেমে মোহ-কারা
আননিত হবে সমাগরা ধরা
সে আনন্দ ধারা করে' মাতোয়ারা
তুবারে যানবে অন্তরের ধারে।
অন্তরে বাহিরে আম্মার প্রকাশ
তব কীর্তি এই অপূর্ণ বিকাশ
ধাকিবেক মাতঃ হইরে প্রসিত
যানবেতিহাসে জলম অক্ষরে।
শ্রীহেমনতা দেবী।

প্রার্থনা।

আমি আর জনিমনা কাহারো বচন,
আর কিছু লক্ষ্য করি যাবেনা জীবন।
জগদীশ প্রেমময়, তব রূপে এ মন
পূর্ণ করে গেলে থাক মোহিতা মন।
তুমি শিকারী শুক, তোমারি চরণ
ধ্যান ধারণার লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ।
যে পথে যাইবে গয়ে, তাহা সেই পথ দিয়ে
যাতনা দুঃখের খালি কষ্টক ভীষণ।
ওগো দেব মঙ্গলময় নিখিল ধরন,
নিও দীনে ওই তব কমল চরণ।
আমার এ মন প্রাণ সর্বত্র করেছি দান
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূর্ণ।
বিনয় প্রভাত শুভ পূর্ণণ পগনে
জাতি রবি আলো দেয় কনক কিরণে।
বিহগের মধু চন্দে, মধুর কুহুম গড়ে
কি অনন্ত ঢালিতেছে এ বিবশ প্রাণে।
শীতল বাতাস বয়, শান্ত হির সমুদ্র
ধরণী করিছে পূজা যেন এক মনে
জগদীশ প্রেমময় এ চিত্ত চকল হয়
ধরা করে হির করি লও তব পানে।
বিশ্ব-প্রাণিনীর মূলে, মোর এই মন-পূরে
আগাইয়া দাত তব মহিমার গানে।

যেই এই প্রাণমন, করি দিব সমর্পণ
তোমার অতুল ওই কমল চরণে
দীননাথ দয়া করে রেখ দীন জনে

প্রভাতের ফুল।

কি সুন্দর কি মাধুরী অমূল্য অতুল।
কুহ বৃক্ষ তরিত্রায়ে তুমি ফুল নলে,
সুসজ্জিত নিঃখান বহে সমীর হিলোলে।
খুলিল পূর্ব বার, প্রভাত তপন,
চালিয়া আলোক ধারা, করে সচেতন
অচেতন ধরণীয়ে, বিহবের কল
আনন্দে বিকর নাম পাহিছে কেবল।
সাজারে ফুলের জালা কুহ বৃক্ষ রাশি,
কাহার পূজার তরে উঠিল বিকাশি।
কুহ পুষ্প তবু তার সৌরভ মধুর,
তুমি পবিত্রতাময়, ছাতি অস্ত্র-পুত্র
অমনি পবিত্র আর, অমনি নির্মল
করহ, পূজায় তব নির্মাণ্য কেবল।

বসন্তের পাখী।

কি সুখা ঢালিছ তুমি ওষধকোষে থাকি
ওই মধু কণ্ঠে বসে বিনোদিত মন,
কোন সুখ-স্রোতে প্রাণ ছুতোছে মগন।
কে দিবে ওকণ্ঠে সুখা ডাক পাখী কারে?
অমূল্য আছেন যিনি অনন্ত মাঝারে।
ওনির্মল নীলাকাশে তরুণ তপন,
মায়াবর পরশিয়া দিতেছে চেতন
সুগন্ধ ধরণীয়ে, সেই স্পর্শে ফুলদল,
হাসিয়া বেলিছে আঁখি পবিত্র মরম।
ওমুকুল কণ্ঠে পাখী ডাক শুধু তাঁয়ে,
যদিও আকুল ছাতি মধুর বজারে।
আনিও আকুল কণ্ঠে ওই সুধায়রে
যেন ডাকিবারে পারি অনন্ত ঈশ্বরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা-কথা।

সদনুষ্ঠান।—কারীর মহারাজা ভারতবর্ষের
সমগ্র ভারতীয় স্থিতিসংরক্ষণ জন্ত জম্মতে দুই লক্ষ পাঁচ
হাজার টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতে
ও পঞ্চাশে ভারতবর্ষের স্থিতি সংরক্ষণ-কণ্ঠে পঞ্চ
হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(এডুকেশন গেজেট।)

আয় ব্যয়।

আয় নং ৮০, দায় দাস হইতে চৈত্র দাস।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১২৫৮৫০/৩
পূর্বকার স্থিত	...	৩৪৯৪ /৬
সমষ্টি	...	৪৭৫২৫০/৯
ব্যয়	...	১৭৩১৫/০
স্থিত	...	৩০২১/৩

জার।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ

২৬০০/০

সমাজের ক্যাশে বজুত

৪২১/৩

৩০২১/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬৭৭১/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০৫/০
পুস্তকালয়	...	৮৫১/৯
যন্ত্রালয়	...	৪০৫/৬
ব্রঃ সঃ স্বঃ প্রঃ প্রঃ মূলধন	...	৩০ ১/৬
ইলেকট্রিক্ লাইট	...	১০/০

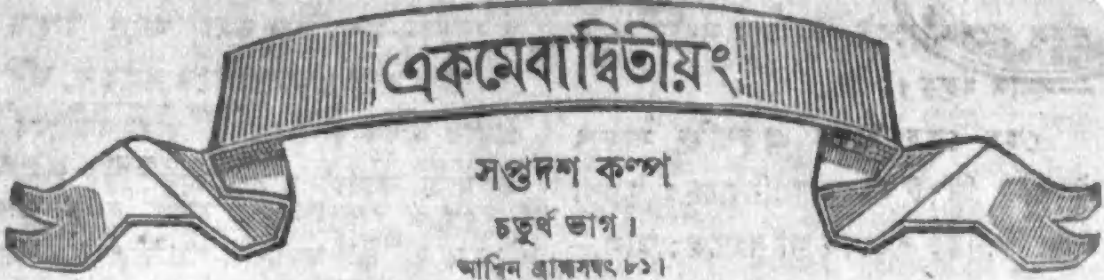
সমষ্টি	...	১২৫৮৫০/৩
--------	-----	----------

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৭১১/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৫১/৩
পুস্তকালয়	...	২৫/৬
যন্ত্রালয়	...	৪৩২৫০/৩
ব্রঃ সঃ স্বঃ প্রঃ প্রঃ মূলধন	...	১০৫১/৬
ইলেকট্রিক্ লাইট	...	১০/০

সমষ্টি	...	১৭৩১৫/০
--------	-----	---------

শ্রীসরোজনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

৮০০ সংখ্যা

১৮৩৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

“মহা বা হস্তশিল্পের আত্মীয়স্বজন জিতলাতীতদিই সর্বজনস্বত্ব। মহাব শিল্পে ব্রাহ্মসংগে শিব ও ব্রাহ্মসংগে ব্রাহ্মসংগে ব্রাহ্মসংগে
সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব
সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব
সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব সর্বজনস্বত্ব

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,
মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অন্তর্ভুক্তি)

অতএব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু এই সমাজে দুই লেখক-সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদায় রাজশক্তির নিকট সমাজকে বলি মান দিতে চাহেন, আর এক সম্প্রদায় মনে করেন, রাজশক্তি সমাজের শত্রু। যদি রাজশক্তি সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি শুধু ভৌতিক শক্তি মাত্র,—সে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়া পড়ে; আবার, রাজশক্তির অবিদ্যমানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ, একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজশক্তিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তি সমাজকে সর্বত্র বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্যাস্কাঁল যে বলিয়াছেন, “যাহা আত্মসম্মত তাহাকে বলবান করিতে না পারিয়া, যাহা বলবান তাহাকে আত্মসম্মত করা হইয়াছে”—এ কথা ঠিক

নহে। প্যাস্কাঁলের কথার স্থূল মর্ম এই যে,—বাহুবলের দ্বারা বলীয়ান আত্মাই রাজশক্তি।

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্তৃত্বশক্তি ও স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী মনে করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, রাজশক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, সে রাষ্ট্রনীতি প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রভুত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক তত্ত্ব, এবং প্রভুত্বের বৈধতা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং অশ্রের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই প্রভুর সৃষ্টি। ইহা একটা বিবরণ ভুল। সহসা মনে হইতে পারে, এই কথার দ্বারা প্রভুত্বকে স্থাপন করা হইতেছে; কিন্তু তাহা দূরে থাক, প্রভুত্বের যে স্পষ্ট ভিত্তি সেই ভিত্তিটিকেই প্রভুত্ব হইতে অপসারিত করা হইতেছে। প্রভুত্ব—অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক প্রভুত্ব—উহা আত্ম ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং আত্মও, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ এ দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব নহে, উহা একই তত্ত্ব। সকল অবস্থাতেই,

সকল প্রয়োগফলেই উহাদের সমান প্রযুক্ত
—সমান মহত্ব।

কেহ কেহ বলেন প্রভুশক্তি সাক্ষাৎ
ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে; অবশ্য
ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসিয়াছে; ভাল—
স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিয়াছে? পৃথি-
বীতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সবই ও ঈশ্বরের
নিকট হইতে আসিয়াছে। স্বাধীনতা
হইতে উৎকৃষ্ট জিনিস আর কি আছে?

প্রভুশক্তির মূল ভিত্তিটি জানিতে পা-
রিলে, প্রভুর বল আরও বৃদ্ধি পায়। প্রভুর
আজ্ঞা পালন করা সহজ হয়, যদি জানিতে
পারি, ঐ আদেশ পালনে আমার হীনতা
হইবে না, প্রভুত্ব আমার পৌরব বৃদ্ধি
হইবে।

এই আজ্ঞাব্যবহিতা দাসত্বের সাদৃশ্য
ধারণ না করিয়া, স্বাধীনতার অপরিহার্য
নিয়মরূপে, স্বাধীনতার প্রতিভুরূপে প্রকাশ
পাইবে।

রাজশক্তির নির্দিষ্ট কার্য ও চরম লক্ষ্য
কি?—না, সার্বজনিক স্বাধীনতার রক্ষক
যে স্মারক সেই স্মারকশব্দের আধিপত্য
প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং অন্যের স্বাধী-
নতাকে দমন করিবার অধিকার কাহারও
নাই। অতএব, মিথ্যাকথন, অমিতাচার,
অপরিণামনির্ভীতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা
প্রভৃতি চারিজনগণ যতকণ না অন্যের
অনিষ্টজনক হয়, ততকণ রাজশক্তি তাহার
জন্য কাহাকে দণ্ডিত করিতে পারে না।
আবার রাজশক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার
মধ্যেও বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

সমাজের প্রতিনিধিরূপ রাজ-সর-
কারও একটি নৈতিক পুরুষ; ব্যক্তিবিশে-
ষের ন্যায় তাহারও একটা হৃদয় আছে;
তাহার উপারতা আছে, সাধুভাব আছে,
বাদান্যতা আছে। এমন কতকগুলি বৈধ

ও সর্বজন-প্রশংসিত তথ্য আছে বাহার
কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, যদি
প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজসরকারের
একমাত্র কার্য বলিয়া নির্ধারিত হয়।
যাহাতে প্রজাগণের সর্বাসীন মঙ্গল হয়,
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, তাহাদের
ধর্ম-নীতি দৃঢ়ীকৃত হয়,—জনসমাজের ও
বিশ্বমানবের স্বার্থের উদ্দেশে—তৎপ্রতি
রাজসরকারের কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি রাখা
কর্তব্য। সেই জন্য কখন কখন, মানুষের
হিতকল্পে, রাজসরকারের বলপ্রয়োগ করি-
বারও অধিকার আছে। কিন্তু এই বল-
প্রয়োগে বিশেষ বিবেচনা ও বিজ্ঞতা আব-
শ্যক—কেমনা, অপব্যবহারে এই বল-
প্রয়োগ অত্যাচারে পরিণত হইতে পারে।

একগুণে দেখা যাক, রাজসরকার কিরূপ
নিয়মে রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন।
যে শক্তি রাজসরকারের হস্তে বিশ্বস্তভাবে
অর্পিত হইয়াছে, রাজসরকার যদৃচ্ছাক্রমে
কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পা-
রেন? সন্দোহজনক সমাজেই,—শাসনতন্ত্রের
শৈশব বশাতেই, সেই শক্তির এইরূপ
প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির
প্রয়োগে মানুষ নানা প্রকারে বিপণ্যমানও
হইতে পারে,—এক দুর্বলতা প্রযুক্ত, আর
এক, বলের আতিশয্য প্রযুক্ত। অতএব
এমন একটি নিয়ম চাই যাহা মানুষের
নিজের চেয়ে উচ্চতর, এমন একটি সর্বজন-
বিদিত বিধি চাই, যাহা প্রজাগণের পক্ষে
উপদেশস্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা
রাজসরকারের পক্ষে যুগপৎ আটক ও
আঁড়ার উভয়ই হইতে পারে। এই নিয়ম
বিধিকেই আইন বলে।

আইনের আইন—সেই সর্বোচ্চ আইন
কি?—না স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ধর্ম; উহা
লিখিত হয় না; উহার বাণী প্রতিজ্ঞনের

অন্তরে প্রভু হন। স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম অমুক অমুক স্থানে কি আদেশ করে, লিখিত আইন তাহাই অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে মাত্র।

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিহার্য লক্ষণ এই যে উহাতে একটা বিশ্বজনীন ভাব থাকে। যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই প্রত্যেক অবস্থাতে ন্যায়ধর্মের আদেশ কি হইতে পারে, তাহাই সাধারণভাবে নির্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম কর্তব্য। তাহা হইলে, ঐরূপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে তিনি সেই নির্দিষ্ট আদেশ অনুসারেই দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সেই অবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হন।

যে সকল নিয়ম কিংবা আইন ব্যক্তিগণের সামাজিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক ব্যবহার বলে, সামাজিক ব্যবহার স্বাভাবিক সম্বন্ধজনিত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক অধিকারই উহার ভিত্তি, উহার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামাজিক বিধি-ব্যবহার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক বিধি-ব্যবহার বিরোধী হইবে না।

কোন নিয়মই আমাদের কাছে একটা মিথ্যা অধিকার চাপাইতে পারে না, কিংবা একটা সত্য অধিকার হইতে আমাদেরকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

আইনের শাসনশক্তি কিসে প্রকাশ পায়?—না, দণ্ডবিধানে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, পাপের ধারণা হইতে দণ্ড নিঃসৃত হইয়াছে। বিশ্বশাসনতন্ত্রে দৈবর স্বয়ং সকল প্রকার অপরাধের জন্য দণ্ড বিধান করেন। সমাজ-তন্ত্রে রাজসরকার, শুধু সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই দণ্ডবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজ-

সরকার তাহাদিগকেই দণ্ড দেন, বাহারা অন্যের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে। অতএব যে কোন দোষ ন্যায়ধর্মের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী নহে, সেই দোষের জন্য সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। তা ছাড়া, দণ্ডবিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ লইবার অধিকার এক নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লইবার জন্য মন্দ কাজ করা, চক্ষের বদলে চক্ষু ও দন্তের বদলে দন্তের দাবী করা,—ইহা জ্ঞানালোক-বর্জিত একপ্রকার বর্ষরোচিত ন্যায়বিচার। কেননা, তুমি আমার যে অনিষ্ট করিয়াছ, তোমার অনিষ্ট করিয়া আমি সে অনিষ্টকে কখনই অপসারিত করিতে পারি না।

অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তির কষ্ট হইয়াছে বলিয়া অত্যাচারীকে যে তাহার অনুরূপ কষ্ট দিতে হইবে, একথা ঠিক নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি ন্যায়কে লঙ্ঘন করে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে সমুচিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দণ্ড কতিপূর্ণ নহে। যদি আমি অজ্ঞাতসারে তোমার কোন কতি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কতিপূর্ণের জন্য দায়ী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্তে না, কেননা, এখানে আমি জ্ঞাতসারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি যদি কোন বদমাইসির কাজ করিয়া থাকি, আর সে কাজে যদি কাহারও কতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক কতিপূর্ণের জন্য ত দায়ী আছিই, তাহা ব্যতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে উপযুক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি।

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা।

মানুষের আকৃতি লইয়া জগৎগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংসারে টিকিয়া থাকা যায় না। ঘরে বাহিরে আমাদের যে সকল শত্রু আছে, তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজেকে রক্ষা করিতে পারি, তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ বিনাশ অবশ্য-স্বাধী।

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলোকে না সামলাইয়া এবং টাকা কড়ির ব্যয় খুলিয়া অব্যবহারে গৃহে গৃহে নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রত্যন্তে তাহার যথাসর্বস্ব তো পাওয়াই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থামীর জীবনাস্তেরও সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই বাহিরের শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাড়িখানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাকা কড়ির ব্যয়ে একটা তাল লাগাইতে হয়। টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ছ' একখানা অস্ত্র শস্ত্রও নিকটে রাখারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ ছাড়া শত্রুদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে হয় না।

প্রকৃতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু ঘন হইলে তাহাতে শ্বাসকার্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই শরীর টিকে না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাঁক লাগে। মানুষ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারয়া যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু বাঁকে কাঁকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন পতিকে তাহারা দেখে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্বনাশ উপ-

স্থিত হয়। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাদের দমনের জন্য মানুষকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শত্রুর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্য সহজে সুব্যবস্থা করিতেছেন। তগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রার উপায়টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলি, তখনই প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপাসু শত্রুদল চারিদিকে থাকিয়াও পূর্বে আমাদেরগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই আমাদেরগকে হৃদয়বেশে আকৃত দেখিয়া তখন সংহারকার্য শুরু করিয়া দেয়।

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সহস্র সহস্র অপর প্রাণীও মানুষের জ্ঞান জাতিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঠিক আমাদের মত উহাদের সুখদুঃখ ও ভয়ক্রোধের অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্যতা বুঝিবার শক্তি আছে। শত্রুর পীড়ন হইতে জ্ঞান পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য যে চুঁকু বুজির আবশ্যক, তগবান্ ইহাদিগকেও তাহা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। জীবরাজ্যের আর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ জাতীর সহস্র জীব ভূতলকে ছাইরা রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষজীবী মহাতরু সকলেই এই বৃহৎ খণ্ডরাজ্যের প্রজা। মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহারা সুখদুঃখ ভয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না জানি না। তবে যে স্থূল বুদ্ধিযালা বন্য পশুরা নিভৃত স্থানে শুধা রচনা করে এবং পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সুখে জীবনটাকে

কাটাইয়া দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উদ্ভিদের নাই তাহা স্থানিচিত। যে অনাথ ও নিঃসহায়, এক ভগবানই তাহার সহায় হন। তাহারি দূত প্রকৃতি সহায় উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বহু শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত অসহায় উদ্ভিদগুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা করে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিকিৎ আভাস দিব।

প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা দুর্বল, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে। কচ্ছপ ও লম্বুক জাতীয় প্রাণীর দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ণের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। মধুমক্ষিকার বিবাক্ত ছল, হরিণ ও গো-জাতির শূন্য আত্মরক্ষারই অঙ্গ। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্তমান। মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শত্রু এক প্রকারের নয়। একজন্য শত্রুর প্রকৃতি বুঝিয়া ইহাদিগকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। উদ্ভিদগণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শত্রুর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাতা স্থন্যদু, ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদের পরম শত্রু। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য পাতাগুলিকে শুঁয়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা স্বভাবতঃই পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল। কাজেই কচি পাতাগুলিকে কীট পতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয়। এই কারণে যে সকল বৃক্ষের পাত্রে বিকৃত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুঁয়ো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে

যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদিগকে চেলিয়া পাতার আত্মর গ্রহণ করিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উদ্ভিদ-দেহে আত্মরক্ষার অমুকূলে যে সকল পরিবর্তন আসে, তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

গত শতাব্দীতে ডারুইন, হক্সলি, স্পেন্সার ও ওয়ালেস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল আবার মেণ্ডেলের নিম্নবর্ণ ও ডেভারিজ্ প্রমুখ অনেকে সেই ব্যাপারটিকেই নূতন ভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল আলোচনা হইতে উদ্ভিদদেহের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার করেন তবে অধিক কিছুই বলা হয় না।

যাহা হউক এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক। ইহাদের বক্তব্যের মূল মর্ম্ম এই যে, একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে যেমন নানা রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ হইতে যখন নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। কোন গাছের পাতা যদি লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারার অপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা দেখা যায়। মূল বৃক্ষের কল স্থমিক্ত ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি একটি চারার কল ক্ষুদ্র ও বিখাদ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তনগুলির কারণ নির্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল (Freaks) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খেয়ালই হউক বা উদ্দেশ্যমূলক হউক,

এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্তন যে আশ্চর্য
চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্থানান্তরিত।

জীবতত্ত্ববিদগণ পূর্বোক্ত খেয়াল-
পরিবর্তনগুলিতেই উদ্ভিদের নানা আশ্চর্য
স্বায়ী পরিবর্তনের মূল দেখিতে পাইয়া-
ছেন। আশ্চর্যকার উপযোগী যে সকল
স্বক্যবস্থা উদ্ভিদ-দেহে ক্রমে অভিব্যক্ত
হইয়াছে, তাহাদেরও মূলে ঐ খেয়াল বর্ত-
মান। জীবতত্ত্ববিদগণ বলিতেছেন, যে
উদ্ভিদের স্বক্য পাতাগুলিকে পত্রের নকল
করিতেছে, খেয়াল পড়িয়া তাহার কোন
এক সম্মতি যদি কহেরকটি শুয়ো নইয়া
জন্মগ্রহণ করে, তবে এই খেয়াল তাহার
জীবনরক্ষার অস্বকূল হইয়া পড়ে। কীট
পতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নকল ক-
রিতে পারে না। কাজেই পাতাটি নিরপ-
ত্তবে বাড়িয়া বিকসর বীজ দ্বারা শুয়োয়ুক্ত
অনেকগুলি মৃতন চারা উৎপন্ন করিবার
সুযোগ পাইয়া যায়। অবশেষে বংশধর-
গণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুয়োের সাহায্যে
জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া এমনটি
হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন ইহাদিগকে সেই
কীটবিক মুসরুরের সম্মান বলিয়া চিনিয়া
কওরা কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা কেবল শুয়োয়ুক্ত উদ্ভিদের
অভিব্যক্তির একটা উদাহরণ দিলাম।
প্রত্যেক উদ্ভিদে আশ্চর্যজনক ও বংশবিস্তারের
অন্য বেসকল স্বক্যবস্থা আছে, তাহার সক-
লই পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে ব-
লিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল
উদ্ভিদ গোমহিসাদির দৃশ্য, তাহাদের কোন
বংশধর কেবল শুয়োয়ুক্ত হইয়া জন্মিলে
সংসারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না।
এই পরিবর্তনে উদ্ভিদের তৎকাল সম্বন্ধ
লোপ পায় না। কিন্তু উদ্ভিদের বীজ
কোন বিশেষ যুক্তিকায় পড়িয়া কোন রাসা-

য়নিক জিয়ার যদি তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত
দেহ নইয়া অক্লান্ত হয়, তবে পশুদিগের
সহিত সংগ্রামে ইহাদের আর পরাজয়ের
সম্ভাবনা থাকে না। আশ্চর্যের দেশের
বেল, লেবু ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং
প্রথোক্ত দুইটি উদ্ভিদের কাঁটার উৎপত্তি
পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেল ও লেবু
গাছের নীচেকার ডালগুলিতেই অধিক
কাঁটা দেখা যায়। অনেক সময় উঁচু ডালে
মোটাই কাঁটা থাকে না। সুতরাং পশু-
দিগের উপদ্রব প্রতিরোধই যে ক্রমে এই
সকল উদ্ভিদ-দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে,
তাহা সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের ময়না গাছ পাঠক
হৃদয় দেখিয়া থাকিবেন। ইহার প্রত্যেক
ডালের প্রত্যেক গ্রন্থিতে লম্বা লম্বা কাঁটা
সজ্জিত থাকে। মনে হয়, কোমকালে বন্য
পশুপক্ষ পাঠা খাইতে গিয়া উহার ডাল-
গুলিকে ভাঙিয়া কেনিত। কাজেই এই
উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডালের
সর্বদে তীক্ষ্ণ কাঁটা কাছির করা আবশ্যিক
হইয়া পড়িয়াছিল। খেজুর গাছের শত্রু-
শীর্ষের কাঁটাগুলি যে পশু ভাঙাইবার মহা-
শত্রু, তাহা একবার দেখিলেই বুঝা যায়।
কাঁটাগুলি খাম্বাল সুতের ন্যায় প্রত্যেক
পাতার অগ্রভাগে সাজানো থাকে। ইহা
দেখিয়া কোন পশুই আহাদের চেষ্টায়
রক্ষা স্পর্শ করে না। কল পাকিলে পক্ষি-
পণ্ড কাঁটা ঠেলিয়া সহসা সেগুলিকে নকল
করিতে পারে না।

উদ্ভিদের শত্রু কেবল ভূপৃষ্ঠেই বিচরণ
করে না। মাটির তলেও ইহাদের শত্রু
আছে। মূল ভক্ষণ করিয়া রক্তগুলিকে
স্রবিয়া কোমল ইহাদের প্রধান কাজ। কাঁটা
বা শুয়োয়ুক্ত এই সকল শত্রুকে ভাঙানো

যায় না। কাজেই শত্রুদমনের জন্য অপর কোন প্রকৌশলের আশ্রয় নেই। উদ্ভিদসকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিজের মূল-গুলিকে অত্যন্ত বিস্তার এবং কখন কখন বিবাক্ত করিয়া পোকের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে। ওল ও কচুর মূল মতাই বিবাক্ত। পোকের উৎপাত এগুলিতে কদাচিত দেখা যায়।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি আবলম্বী ও কমতাপ্রাণী, তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার আশ্রয়াকাজীদিগকে প্রায়ই অকম ও দুর্বল হইতে দেখা যায়। কোন গতিক পয়ের ক্ষেত্রে ভরমিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। উদ্ভিদ-দিগের মধ্যে বাহারা আবলম্বী ও আত্ম-রক্ষায় নিপুণ, তাহারাই অনাদৃত অবস্থায় মাঠে মাঠে জন্মায়, এবং নিজেকে নিজেই নানা উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া বধাকালে মরিয়া যায়। বেড়ায় গায়ে আমরা যে শেরালকাটা ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহা লক্ষ্য-নের গফুরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষা অনেক উন্নত। শেরালকাটা তাহার কাঁটার সাহায্যে নিজেকে মিছে সর্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক বাড় মল্লিকাকে মাঠের মাঝে পুতিয়া দিলে কেগুলি কখনই আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না। যাহা হউক উদ্ভিদদিগের মধ্যে বাহারা আবলম্বী, তাহাদিগকে দেখিতে গুলিতে নিজস্ব সাহায্যে ও আত্মরক্ষার হইলেও আক্রান্ত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহস্র মানুষের মতই উন্নত। শেরালকাটা, বুনো খেজুর বা বড় বড় কাঁটার ঝোপগুলির তলা খুঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্বল উদ্ভিদকে দেখানো জন্মাইতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে থাকে না।

কাজেই কাঁটাঝোপের ব্যাধি কোন নিরুপ-দ্রব স্থান মনোনীত করিয়া না লইলে ইহা-দের জীবন সংলগ্ন হইয়া পড়ে।

বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শুঁয়ো জন্মায়, তাহা মতাই বিবাক্ত। কোন-থতিকে পাতা মায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়া উঠে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আসিতে পারে না। বটে, কিন্তু গো-মহিষাদি বড় বড় জন্তু শুঁয়ো দেখিয়া একটুও ভয় পায় না। কাজেই এই সকল প্রাণীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির পাছগুলিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, দুর্গম কাঁটা-ঝোপের তলেই ইহাদের জন্মস্থান। কেবল বিছুটি নয়, অনেক দুর্বল উদ্ভিদকে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কাঁটাঝোপ অর্যাদের হিসাবে অতি নিকৃষ্ট উদ্ভিদ হই-লেও উদ্ভিদজগতে তাহারা অগতির গতি আবলম্বী মহৎ জীব।

মানুষ ভগবানের নিকট হইতে যে একটু বুঝি পাইয়াছে, তাহারি সাহায্যে যে এখন অলস জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের চলাফেরা, আচরণব্যবহার, আহারবিহার প্রভৃতিতে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহাই যেন ঐ স্বাভাব্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষ নিজে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে ভগবানই জানেন; কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের উপর আধি-পত্য করিয়া যে তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঘিড়াল কুকুর ঘোড়া গোরু ইত্যাদি প্রাণীগুলিকে

মানুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের পণ্ডীর ভিতর টানিয়া লইয়া সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহার মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে।

শূন্য গৌ-মহিষাদি পশুর আশ্রয়কার প্রধান অস্ত্র। মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শূন্যহীন পশু উৎপন্ন করিতেছে। কুকুর যে সকল গুণ পাইয়া অপৰ্য্যন্ত নিজের আন্তরিক অক্ষুন্ন রাখিয়া আসিতেছিল, মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বলিয়াছে। কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া পূর্বোক্ত পশুদিগের বংশলোপ অনিবার্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

মানুষ পূর্বোক্ত একারে অনেক উদ্ভিদকেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্র কাঁটার চাকিয়া কাঁটানটে গাছগুলি অপৰ্য্যন্ত বেশ নিরুপজ্জবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কাঁটা ভাঙিয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে গাছে আর কাঁটা জন্মায় না। কাঁটানটের এই নিষ্ফলক বংশধরগুলিকে বাগানের বাহিরে পুতিয়া দিলে, তাহারা বোধ হয় এক দিনের জন্যও পশুদিগের কবল হইতে আশ্রয় করাতে পারে না। গোলাপ গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাঁটাই তাহার প্রত্যেক প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহাদের ছুঁদশা চরম-সীমায় পৌঁছিয়াছে। আজকাল নানা কোশলে যে কাঁটাহীন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের মত অসহায় উদ্ভিদ বোধ হয় আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাগানের বাহিরে এখন আর ইহাদের স্থান নাই।

প্রকৃত প্রার্থনা।

নারমাতা প্রবচনের মতো
ন মেধা ন বচন। জ্ঞেয়।
বনৈবৈব বৃগতে তেন লভা
তসৌব আত্মা বৃগতে তন্মহাৎ।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু প্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা এরূপ সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

মঙ্গলময় সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, আমাদের কণ্ঠজ্বর অস্বাসী জড় দেহের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্য যেমন শরীর মধ্যে বুঝা-বুজি দিয়াছেন, সেই প্রকার সেহাতিত চৈতন্যমাত্র অবিনাশী আত্মার উন্নতির জন্যও আত্মার মধ্যে ব্যাকুলতারূপ কুখা নিহিত করিয়া আপনার অসামান্য করুণার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষুৎপিপাসা ভিন্ন জীব-দেহ অন্ন-পানাদি গ্রহণ করিতে পারেনা; পান ভোজনই শরীরের বৃদ্ধি ও বলপুষ্টির হেতু। কিন্তু অগ্নির অভাবে খাদ্যাদি পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে এবং আহাৰ্য্য বস্তু শরীর মধ্যে মিশ্রিত হইতে না পারিলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

সেইরূপ আত্মাতে যদি অগ্নি না থাকে, তবে আত্মাও স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার অভাবে আপনার আহাৰ্য্য বস্তুকে আহরণ করিতে অক্ষম হইয়া ক্রমশঃই হীন দশা প্রাপ্ত হয়।

যে বস্তু যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন বা নির্মিত, সে বস্তু সেই পদার্থ ভিন্ন পরি-বর্জিত হইতে পারে না। যাহার বাহ্য উপা-দান, সেই উপাদানই তাহার সত্তা বা জীবন; আমাদের এই জড় শরীর যে

যে উপাদানে উৎপন্ন বা গঠিত, সেই সেই উপাদানই আমাদের দেহের আহার; উহা ঘরাই দেহ রক্ষিত হয়।

সেইরূপ আত্মাও যে উপাদানে গঠিত, আত্মা সেই বস্তুকে আত্মার মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে, আত্মারও বল পুষ্টির উপচয় হইতে পারে না। আত্মার উপাদানই আত্মার আহার।

শরীরস্থ অগ্নিই শরীরের উপাদান। ঐ অগ্নি ব্যায়ামাদি বা নিয়মিত পরিশ্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ আপন আপন শরীরকে চালনা পূর্বক অর্চর অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া সেই অগ্নিতে অন্নাদি আহুতি দিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন করেন। জড়শরীর অন্নাদি আপন অগ্নিবলে পাক করিয়া পরিবর্ধিত হয়।

আত্মা জড় নহে, সংচিৎআনন্দ মাত্র। জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই সন্তান। পরমাত্মাই জীবাত্মার উপাদান; হুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দবস্তু, জীবাত্মার আহার। উহা ঘরাই আত্মা নিত্য-কাল পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইবে। জড় বস্তু—রূপ রসাদি-বিষয়ভোগ, আত্মার অন্নপান নহে; তাহা আত্মার পক্ষে অখাদ্য। সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মাই আত্মার অন্ন এবং তিনিই আনন্দরূপে তাহার পানীয়। এই সত্য শিব হৃদয়কে আপনাতে উপভোগ করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। জ্ঞানায়িত্তেই চিন্ময় আত্মার বুদ্ধিকাহুতি প্রকাশিত হয়। জড় শরীরকে পরিভ্রম করাইলে যেমন অর্চরাগ্নি প্রবৃত্ত হইয়া শরীরকে বল পূর্বক আহার আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করায়, সেই প্রকার জগতের স্থিতি স্থিতি পালন কার্যের আলোচনা,

সাধুসঙ্গ সমালোচনা, সদ্গুরু পাঠ ও বিচাররূপ ব্যায়ামের দ্বারা আত্মার জ্ঞানায়িত্ত উদ্বীপনা হয়; এই জ্ঞানায়িত্ত প্রবল হইলে, সকল জ্ঞানের সকল সত্যের মূল যে পরমাত্মা, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যে আত্মার মধ্যে প্রবল ব্যাকুলতা আইসে, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। ক্ষুধাতেই আহার সংগ্রহের বাসনা হয়। বাহার যেমন ক্ষুধা তাহার তদ্রূপ ভোজননের আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার তারতম্যানুসারে ভোজনও সেইমত হইয়া থাকে এবং পুষ্টিও তাহার তদনুরূপ হয়। এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই অক্ষম ব্যক্তির প্রার্থনার আবশ্যক হয়। যেখানে আকাঙ্ক্ষা সেইখানেই প্রার্থনার উদয়। বাহার যত অভাববোধ, তাহার তত আকাঙ্ক্ষা, এবং বাহার যত আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা, সেই পরিমাণে তাহার প্রার্থনারও গভীরতা। আমাদের আত্মার ক্ষুধা যত প্রবল হইবে, তাহার আহারের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তত প্রবল হইবে। প্রবল আকাঙ্ক্ষাও তত দুর্বল দরিদ্রগণের প্রার্থনা ভিন্ন বাসনা-পূরণের অন্য উপায় নাই। অক্ষমের একমাত্র প্রার্থনাই সম্বল। জীবাত্মা বড় অক্ষম। তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পরমাত্মার শক্তিতেই সে চলে, পরমাত্মার শক্তিতেই বলে, তাঁরই শক্তিতে দেখে, তাঁরই শক্তিতেই ভাবে; অনন্ত শক্তিমানের শক্তিতেই সে শক্তিমান। হুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার বলেই বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। প্রার্থনাই আমাদের সম্বল, প্রার্থনাই আমাদের বল। বিনা প্রার্থনায় কেহ কিছু পাইতে পারে না। প্রার্থনা শব্দের অর্থই ভিক্ষা করা, বাজা করা বা চাওয়া; না চাইলে পায় না, যে চায়, সেই পায়। আকাঙ্ক্ষা না হইলে

কেহ চায় না; অতীত বোধ না হইলে
কাহারও আকাঙ্ক্ষা হয় না। চির-সহচর
পরমেশ্বরের স্বপ্নস্বপ্নের অভাব বোধ হইল;
সে অভাব পূরণ করিবার যে প্রবল ইচ্ছা,
তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। কেবলমাত্র কতক-
গুলি কবিকল্পযুক্ত স্তুতি বাক্য প্রার্থনা
নহে, হৃদয়ের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত
প্রার্থনা। যেমন অন্তরে প্রেম না থাকিলে
কোনও ব্যক্তিকে মহামূল্য বস্তু দান করি-
লেও তাহা প্রকৃত প্রেম নহে, কিন্তু অন্তরে
প্রীতি থাকিলে, অথচ কিছু দান করিতে
না পারিলেও তাহাকে প্রকৃত প্রীতি বলে,
সেই প্রকার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার
কষ্ট যে প্রাণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তাহাই
প্রকৃত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা রূপ ক্ষুধার
দ্বারা আত্মার আহার পরমাত্মা পরমাত্ম
স্বরূপে আত্মার সমীপে প্রকাশিত হইলে,
এই প্রার্থনার দ্বারাই তিনি লভ্য হইবেন;
“যমোবৈষ স্বপ্নতে তেন লভ্যঃ।” পরমাত্মা
কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা বা তর্ক-শক্তির
দ্বারা অর্থবা উপদেশ প্রবণের দ্বারা লভ্য
নহেন। “নারমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মে-
ধয়া ন বহুনা ঐতেন।” যিনি পরমাত্মার
সহবাসের অভাব বোধে ব্যথিত হইয়া সেই
অভাব পূরণ করিবার জন্য শরীরে ক্ষু-
পিপাসাদিতের দ্বারা ব্যাকুল ভাবে প্রবল
আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা-
জনিত গভীর প্রার্থনাতে সচ্চিদানন্দস্বরূপে
তিনি প্রকাশিত হইবেন; “তন্মোষ আত্মা
স্বপ্নতে তন্মুখ্যাম্।”

তবে কি স্তব স্তুতি, তর্ক যুক্তি বা
উপদেশাদি প্রবণের প্রয়োজন নাই?
আছে বই কি। এ সকল প্রথমাবস্থার
আত্মার বুঝা প্রবৃত্তি ও জ্ঞানাদি প্রবলিত
করিবার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু যেমন অভ্য-
ধিক পরিপ্রভের সঙ্গে উপযুক্ত পুষ্তিকর জন্ম

জোড়নাভাবে প্রাপ্ত শরীর জন্মঃ কীণ
হইতে থাকে, সেইরূপ উপাসনার অভাবে
কেবলমাত্র শুক তর্ক-বিতর্কে আত্মার ভাবও
পরিণত হইয়া যায়; এজন্যই কেবলমাত্র
“বহু বচন, মেধা বা বহু প্রবণের দ্বারা
পরমাত্মা লভ্য নহেন” ইহা বলা হইয়াছে।
নচেৎ এ সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই
সকল প্রবণ বচনাদির দ্বারা পরমেশ্বরে
আসক্তি জন্মায়। কিন্তু সকলেরই কিছু
তীক্ষ্ণ মেধা, তর্কশক্তি বা বহু প্রবণ
নাই, তাহাদের উপায় কি হইবে? সে
সম্বন্ধেও প্রেমময় পিতা তাহার ব্যবস্থা
করিয়া রাখিতে ক্রটি করেন নাই। অনেক
দিবসের অগ্নিমান্দ্যজনিত পুরাতন রোগী
যেমন বীর দুর্বলতা বশতঃ ব্যায়ামাদির
দ্বারা নট্যাগ্নিকে পুনরুদ্দীপিত করিতে
অশক্ত হইলে চিকিৎসক-প্রদত্ত কটু তিক্ত
কষায়াদি ঔষধ সেবনে তাহা জীর্ণ হইয়া,
সেই প্রকার বিবেকহীন বিচার-বুদ্ধিশূন্য
জনগণের আত্মাতে ভগবৎ প্রাপ্তির আ-
কাঙ্ক্ষা উদ্ভিত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই
জগতের চিকিৎসক রূপে, বিপদ-আপদ
রোগ-শোক দুঃখ-তাপ ঘৃণা-লাজনা প্রভৃতি
তিক্ত ঔষধের প্রয়োগে তাহাদের আত্মা-
গ্নিক ক্ষুধা উদ্দীপিত করেন। জীব-
তেজু রোগীগণকে যেমন চিকিৎসকের
বশতাপন্ন হইয়া চিকিৎসককে আত্মসমর্পণ
করিয়া থাকিতে হয়, তদ্রূপ আমাদেরও
উচিত যে আমরা আমাদের পন্ন বৈদ্যের
প্রদত্ত শোক দুঃখাদি তিক্ত ঔষধ তুলি
তাহার শুভ ব্যবস্থা সম্বৃত্ত ইহা স্মরণ
করিয়া ধৈর্য্য সহকারে যেন তাহা সেবন
করি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা করি।
সংসার স্বপ্ন অনিত্য হৃৎকাত কুপথ্য,
কিন্তু তিনিই হৃৎপথ্য এই জ্ঞানাদির উদয়
হইলে তাহাকে পাইবার জন্য প্রাণের

। মৰ্য্যে প্ৰবল ক্ষুধা জাগৰিত হইবে। তখন আমাৰা ক্ষুধাৰ বাতনায় কাতৰ হইয়া তাঁহাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। যিনি ক্ষুধাৰ পূৰ্বে অন্ন, তৃষ্ণাৰ পূৰ্বে জল, বাতেন পূৰ্বে বহুমতী, প্ৰতিপালনের পূৰ্বে পিতা মাতা এবং ব্যাধিৰ পূৰ্বে ঔষধের সৃষ্টি কৰিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবা-
রণের জন্য পৰমায়ত পৰমাম হইয়া প্ৰকা-
শিত হইতেছেন। সেই অমৃত পানে, মৰ্ত্য আমাৰা অমর হইব। আহা তাঁহাৰ কি অপৰিসীম কৰুণা। আমাদিগকে অক্ষম নৱিত্ত দেখিয়া যিমা মূল্যেই তিনি চিকিৎসা কৰিতেছেন; অযাচিত-ভাবে আমাদেৱ ভৰোণ দূৰ কৰিয়া আপনিই হুপধাৰূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমাদেৱ পিতা, আবার তিনিই আমাদেৱ অন্ন; আমাৰা তাঁহা হইতে উৎপন্ন, আবার তাঁহাতেই জীৱিত। আমাদেৱ পিতাকে আত্মাৰ অন্নৰূপে পথ্যৰূপে প্ৰাৰ্থনা কৰ, বৰণ কৰ। যিনি শ্ৰেষ্ঠ তাঁহাকেই সকলে বৰণ কৰিয়া থাকে। শ্ৰেষ্ঠ বৰ্ত্তমানে অশ্ৰেষ্ঠকে কেহ বৰণ করে না; যিনি সকলের শ্ৰেষ্ঠ তাঁহাকে বৰণ কৰিতে হইলে, অপর সকলকে তুচ্ছ বোধে পৰিত্যাগ না কৰিলে তাঁহাকে বৰণ করা যায় না। যেমন কোনও বিবাহা-
ধিনী কন্যা স্বয়ম্বৰা হইলে, স্বয়ম্বৰ-সভাৰ সকলকে নিকট বোধে পৰিত্যাগ কৰিয়া বাহাকে শ্ৰেষ্ঠ মনে করে, তাহাকেই বৰণ করে, সেইরূপ আমাদেৱও উচিত যে আমাৰা ধন-জন-বশ-মানকে অশ্ৰেষ্ঠ জানিয়া সেই ত্ৰিভুবন বৰেণ্যকে আমাৰা বৰণ কৰিয়া লই। রোগী যদি আৰোগ্যকে বৰণ কৰিতে কৰিতে কুপথ্যকেও বৰণ করে, তাহা হইলে যেমন তাহাৰ আৰোগ্যেৰ আশা থাকে না, সেইরূপ পৰমেশ্বৰকে বৰণ কৰিতে পিয়া যদি ধন মান বশকেও বৰণ কৰি,

তাহা হইলে আমাৰা তাঁহাকে প্ৰাপ্ত হইবাৰ আশা কৰিতে পাৰি না। তাঁহাকে পাইতে হইলে ধন মানকে তুচ্ছ বোধ কৰিতে হইবে। সূৰ্য্যৱশ্মি বহুদূৰ বিতৃত থাকিয়া নানা বস্ত্ৰতে বিতৰ্ক থাকায় যেমন তাহাৰ তেজের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সূৰ্য্য-কিরণ যেমন আতঙ্গী কাচ খণ্ডে বা সূৰ্য্যকাস্তম পতে ধারণ কৰিয়া একোমুখী কৰিলে তাহাৰ তেজের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই প্ৰকাৰ আমাদেৱও আকাখা ধন-জন-বশ-মান নানা বস্ত্ৰতে বি-
তৰ্ক হইয়া বিতৃত ৰহিয়াছে। একারণ আ-
মাদেৱ আকাখাৰ বল নাই; কিন্তু যদি আ-
মাদেৱ আকাখাকে পৰমাত্মাৰ নিকে এক-
মুখী কৰিয়া রাখি, তাহা হইলে তিনি আত্মাৰ মধ্যে প্ৰকাশিত হইবেন। সকলের আশা পৰিত্যাগ পূৰ্ব্বক কেবলমাত্ৰ তাঁহাকে বৰণ কৰিয়া লওয়াই তাঁহাকে প্ৰাৰ্থনা। এই প্ৰাৰ্থনাতেই তিনি আপন সচ্চিনানন্দস্বৰূপ লাধকের আত্মাৰ প্ৰকাশ করেন; যে লাধক অপর সকলকে অপর বিবেচনা কৰিয়া পৰিত্যাগ পূৰ্ব্বক একমাত্ৰ তাঁহাকেই বৰণ করে, তিনিও তাহাকে বৰণ কৰিয়া লগেন এবং তাহাতে আত্মস্বৰূপ প্ৰকটিত করেন। যমোবৈব বৃগুতে তেন লভ্য স্তলৈব্য আত্মা বৃগুতে ভনুংসাম্। ইহাৰই নাম প্ৰাৰ্থনা। ক্ষুধা ভিন্ন তিনি আমাদেৱ আত্মাৰ কৃতিকর হইবেন না বলিয়া, তিনি দয়া কৰিয়া আপ-
নিই শোক তাপাদিৰ দ্বাৰা ক্ষুধাৰ উত্থৰনা কৰাইয়া আমাদেৱ তৃপ্তিকারী হইতেছেন। যেমন তিনি শৰীৰেৰ গুণেৰ জন্য ক্ষুধা ও অন্ন দিয়াছেন, তেমনি তিনি আত্মাৰ আন-
ন্দেৰ জন্য প্ৰাৰ্থনা এবং আপনাকে দিতে-
ছেন। তাহাৰ প্ৰেমের পাৰ নাই। কৃষক কৃষিকার্য্য কৰিয়া যেমন সেই কাৰ্য্য দ্বাৰা শস্য প্ৰাৰ্থনা করে, তন্ত্ৰীৰ বস্ত্ৰ-বৰণ কাৰ্য্যে যেমন তাহাৰ বস্ত্ৰেৰ প্ৰাৰ্থনা প্ৰকাশ পায়,

সেই প্রকার আগাদের বাক্যের রচনা বা মনের ভাবমাত্র তাঁহার প্রার্থনা নহে। তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনেই তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ পায়। তিনি বাক্য নহেন, যে তাঁহাকে স্তব স্তুতিতে পাইব, তিনি শব্দ নহেন, যে বহু শ্রবণে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে; তিনি দৃশ্য নহেন যে তাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, এবং তিনি কোনও বিচার্য বিষয়ও নহেন যে তাঁহাকে তীক্ষ্ণ মেধার দ্বারা পাইব। কারণ দৃশ্যকে দর্শনের দ্বারা এবং শব্দকেই শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যিনি দৃশ্য স্পৃশ্যাদির অতীত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, সেই আত্মবস্তুকে আত্মার দ্বারাই পাওয়া যায়। আত্মদানই যথার্থ প্রার্থনা—যথার্থ বরণ। আপনাকে তাঁহাকে দিলে তিনিও আপনার হইবেন। আমরা তাঁহার হইলে তিনিও আমাদের না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আত্মসমর্পণই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। বহু বাক্য, বহু শ্রবণ বা তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা নহে। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনাশ্রিতেন। যমেবৈব বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুশ্চাম্।”

হে পরমাত্মীর পরমেশ্বর! তুমি আমাদের দিগকে গ্রহণ করিয়া তোমার কর; তাহা হইলেই আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিব।

প্রার্থনা।

হৃদয় আবেগে আর বাসনার স্রোতে,
প্রতি দিন কত বাধা পাই পথে যেতে।
সংসারের মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া,
সদা রাখিয়াছে এই দৈন্য-ভরা হিয়া।

দূর করি দাগ দৈন্য ও পুণ্য পরশে,
ছুটাও আশার কূল ভ্রমর সরশে।
তোমাতে করিতে পারি একমাত্র আশা,
তোমাতেই তৃপ্ত হয় সমস্ত পিপাসা।
অপ্সং সংসার হয় হৃদয়ের মধুর,
পুণ্য ভরা, পাশ তাপ করে দিই দূর।
ওহ শান্ত নিরমল পবিত্র হইয়া,
তোমাতে পুঙ্খভে হয় উপবৃত্ত হিয়া।
দীন আমি দীন-নাথ তোমার শরণ
লয়েছি, কাতরে দাগ অস্তর চরণ।

সংসারের কার্যে ব্যস্ত থাকি নিরন্তর
করিতে তোমার পূজা নাহি অবসর।
হারয়ে অবোধ মন বুধা আশা লয়ে
অমূল্য সময় তব যেতেছে বহিরে।
প্রতি দিন কর আশা, আজ নয় কাল
বেলা কেটে যায় বুধা বাড়িছে অজ্ঞান।
আপনার ভারে নত পড়িছ ধূলার,
কাদিছে এ ক্ষুদ্র প্রাণ সংসার মারার।
এখনো সময় আছে মেঘেরে চাহিয়া,
ভুলে যাও মায়া মোহ কর মুক্ত হিয়া।
ডাকরে একান্ত বনে দয়ালু ঈশ্বরে,
পুণ্য প্রেম প্রীতিধারা জাগিবে অন্তরে।
হৃদয় কমল দলে তক্তির আসনে
বসায় হৃদয়-নাথে পূজ একমনে।

জানময় বস্তু জ্ঞান লভি তোমা হতে,
সে জ্ঞানের সীমা আর কোথা এ অগতে।
কোনো ধর্ম কোনো বোণী সাধ্য নাহি কার
কোনো ধর্ম আছে তাহা নহে শিখিবার।
তোমার নিকটে আসি আকুল হৃদয়,
করিলে প্রার্থনা, পূর্ণ হয় সমুদয়।
ডাকিলে কাতর হয়ে অমনি তোমার
মুক্ত কর ও অসীম দয়ার তাণ্ডার।
ভিখারীর মনোবাঞ্ছা দাগ পূর্ণ করে,
নিরাশা ব্যথিত হয়ে কেহ নাহি করে।
তব দ্বার হতে প্রভু, তাই বড় আশা,
মিটাও আগের মম দুখিত পিপাসা।
সর্বকালে সর্বভাবে সকল সময়ে,
জাগ্রত দেবতা সম থাক এ হৃদয়ে।

দয়াময় এই নামে ভরে যোর প্রাণ,
কি সুখা আনন্দধারা লভি অবিরাম।
বিষের রাগিনী গনে এই নাম গাব
চাণে শক্তি প্রীতি প্রাণে আনন্দ আশ্রয়।
দয়াময় এই নাম নিখিল কুবনে,
দয়াময় এই নাম জাগে রবি করে,
দয়াময় এই নাম সলিলে পবনে,
দয়াময় নাম জাগে তটিনী সাগরে।
পিতা মাতা প্রভুরূপে জাগিছে সবার,
চালিছে রেহের ধারা সমভাবে সবে,
অনাথের নাথ তুমি কেহ নাহি বার,
তাহার সর্বস্ব হয়ে আছি এই ভবে।
তেমনি সর্বস্ব হও রূপে আমার,
তোমাতেই বিশেষ থাক্ জগৎ সংসার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান।

বর্তমান সময়ে যদি সেই ঔপনিষদ ধর্মের পুনর-
জ্ঞান সম্ভব হইতে, তাহা হইলে আমরা প্রৌঢ়ী
একনিষ্ঠ গুরু নিকট গিয়া যারা সেই অক্ষর পুরুষকে
জানা যায় সেইরূপ উপদেশ গ্রহণ করিতাম। কিন্তু
সে আশা করনাতেই রাস্তা কঠক। ঔপনিষদের যুগে যে
প্রাণালীতে ধর্ম-শিক্ষা হইত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন
দেখা যায়। হায়! এখন তাহা ঔপনিষদেরই থাকিয়া
গেল। তৈত্তিরীয় ঔপনিষদে শিষ্যের প্রতি গুরুর
প্রথম আদেশ এই—সত্যং বদ, ধর্মং কুরু, স্বাধ্যায়ান্না-
গ্রাম, সত্যং কথা কহিবে, ধর্মোচরণ করিবে, বেদাধ্যয়ন
করিবে, দেব গুরু ও পিতৃকার্য করিবে, গুরুর নিকট
ধর্মশিক্ষা করিয়া দক্ষিণা দিয়া গৃহস্থাপ্রবেশ প্রবেশ
করিবে। ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কুশল (গুরু-কর্ম)
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। মাতাকে দেবতুল্য পূজা
করিবে, আচার্য্যকে দেবতুল্য পূজা করিবে, অতিথিকে
দেবতুল্য পূজা করিবে। আমাদের (আচার্য্যদিগের)
সুচরিত সকল অমুষ্ঠান করিবে, অন্ন আচরণ (ধর্ম-
বিরুদ্ধাচরণ) অমুষ্ঠান করিবে না। দানধর্ম শ্রদ্ধার সহিত
অমুষ্ঠান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। বৃদ্ধি
বিনয় প্রভৃতির সহিত দান করিবে।

এই কয়েকটি উপদেশ মানব-জীবনের সকল কার্য-
ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করে। যদি এতদনুসারে
জীবন-পথে চলিতে পারি, আর কিছুই প্রয়োজন হয়
না। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি এই ঔপনিষদ ব্রহ্ম-

জ্ঞানের সময় আর নাই। আমাদের সম্বন্ধেই কোথায়
জানলাভার্থে গমন করিবে? হরত একজন নাস্তিকের
কাছে, কিংবা চরিত্র-হীন শিক্ষকের কাছে, অথবা জান-
হীন আচার্য্যের কাছে। তাহার কল—“অক্টোবর নীর-
মানাঃ যথাক্রমে। বর্তমান সমাজ এরূপ সত্যানুভূতি
মিশ্রিত যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা অতীব অনিষ্ট-
কর।

বৈদিক সময়ে জ্ঞান ও পরাবিদ্যা অভিন্ন
ছিল। কিন্তু এখন সেই ব্রহ্মজ্ঞান অধ্যাপনা করি-
বার লোক কোথায়? প্রাচীন-কালে সকল বিদ্যাই
গুরুগৃহে বাস করিয়া শিখিতে হইত। যেতাকে
বাৎসর্য্য বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পর্য্যন্ত গুরু-
গৃহে ছিলেন, তথাপি সকল শিখিতে পারেন নাই, কেবল
“অহুচানমানী” হাজ হইয়াছিলেন। পিতার নিকট পদে
পদে অপ্রতিভ হইত। পিতাও সে কালে জ্ঞান-ধর্ম
অশিক্ষিত ছিলেন। এখন সে পিতা ও সে শিক্ষক
নাই।

বৈদিক সময়ে গুরুগৃহবাস ব্যতীত পরা কিংবা
অপর কোন বিদ্যাই শিক্ষা হইত না। বর্তমান
সময়ে College Boarding system অর্থাৎ কলেজ-
সংলগ্ন ছাত্রাবাসে সেই রীতির একটি কীর্ণ অমুকরণ দৃষ্ট
হয়। অধ্যাপকেরা যদি নিজ নিজ কতিবাদের প্রতি দৃষ্টি
না রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রগণের সর্ববিধ উন্নতির
উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গুরুগৃহবাসের কথঞ্চিৎ
ফল প্রাপ্ত হওয়া বাইতে পারে। বাৎসর্য্য বর্ষ অথবা
নয় বর্ষ ধরিয়া অধ্যয়নবলী গুরুর নিকট বাস করার
কল যদিও বর্তমানে নাই তথাপি অনেকদূর হইতে
পারে।

কিন্তু কোথায় সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান, কোথায়
সেই প্রৌঢ়ী একনিষ্ঠ আচার্য্য, আর কোথায় এই বর্ত-
মান যুগের বিদ্যা-শিক্ষা প্রাণালী। যে বিদ্যা যারা সেই
অবিনশী পুরুষকে জানিতে পারা যায়, যে বিদ্যা যারা
সেই অশ্রুত শ্রুত হয়, অমৃত মৃত এবং অবিকৃত বিজাত
হয়, তাহার আশা নাই। বেদাচার্য্যেরাই দ্বন্দ্ব করিয়া
বলিতেন যে গুনিবার উপারাতাবে অনেকে সেই অশ্রুত
ব্রহ্মকে জানিতে পারে না এবং গুনিয়াও অনেকে
তাঁহাকে জানিতে পারে না। “আশ্চর্য্যোব্যক্তা কুশলামুশিষ্টঃ”।

ঐশী-শক্তির ধারাবাহিকতা আছে। যে শক্তি ঋষিদিগের
মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে শক্তি এখনও কি কার্য্য
করিতেছে না? উর্ধ্বে অধোতে সমুদ্রে পশ্চাতে ভূত
তবিত্যং বর্তমান সকল কালে সেই একই শক্তি। কেবল
ভারতবর্ষে কেন, অন্যান্য বর্ষে—কেবল ভূমাকে কেন,

অন্যান্য লোকেও সেই ব্রহ্মশক্তি। যদি ব্রহ্মশক্তিকে এই রূপে অগ্রতর করি, তাহাইহলেই বসার্ব তাঁহাকে দেখি। সীমাবিশিষ্ট ব্রহ্ম ব্রহ্ম-নামের বাচ্য নহে। সেই এক ব্রহ্ম শক্তি যেমন ধর্মজগতে কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ বিজ্ঞান-জগতেও কার্য্য করিতেছে। কোণার্নিকান যে গেষ্টিক-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কোণ্টি-কিন্দ্রপণ সেই বিজ্ঞান অঙ্গুসন্ধানেই নিহৃত ছিলেন। বিজ্ঞান জগতের ধারাবাহিকতা কখনও বিনষ্ট হইবে না। ধর্মজগতে কি তবে তাহা বিনষ্ট হইবে? বাহ্য আশাযের ঐহিক পারমিতিক কল্যাণের মূল, তাহা অবিসম্বরণ অক্ষরে মানব-মুগের চির-মুক্তি থাকিবে না? ঐহিকের উপর উপর নির্ভর করিয়া আমরা আশাশ্রয় চাহিয়া রহিয়াছি; উন্নতির ধারা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে তাহা পরিভ্রম হইবার নহে।

নানা-কথা।

দেবালয়।—বিগত ১৩ই তারিখ সোমবার শ্রীযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় দেবালয়ে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় “ব্রাহ্মধর্ম ও ইহার সহিত ভারতের প্রাচীন ধর্মের সম্বন্ধ।” তাঁহার বক্তৃতা মনোহর হইয়াছিল। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত নবিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম-সম্বন্ধে উদারতা, তাঁহার আধ্যাতিক ব্যবহার, সার্থকতা ও তাঁহার সমুদয় ধর্ম-বীচন বাস্তবিকই সকলেরই অগ্রদূত। প্রাচীন বরষেও তাঁহার কি অলভ উৎসাহ।

বক্তৃতা।—ব্রহ্মের শ্রীযুক্ত হেরবর্ডের বৈজ্ঞানিক বার্ষিক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি Berlin world Congress of Free Christianity and Religious Progress সভায় একটি আনন্দপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “দ্য ট্রু ডিউটি অফ হিউম্যানিটি” যিনি ডুনা—মহান, তিনিই হুমানিটি, হুমানিটি বিবরণে হুমানিটি নাই।” ব্রাহ্মধর্ম এই হইতে বহুল পরিমাণে সংকট মোক ও মহাবীর বাধ্যমান হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপনায় বক্তব্য বিষয় বেশ পরিষ্কৃত করিয়া ফুটিয়াছিলেন।

শোক।—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মের তাই নিরিশঙ্কর সেন বহাধরায় মৃত্যুতে আমরা বিশেষ শূন্য হইয়াছি। কোমল এবং সুসম্মান সম্প্রদায়ের কয়েক খানি ধর্মগ্রন্থের বঙ্গ-অনুবাদ তাঁহার দ্বারা অসম্পূর্ণ রাখিয়া। তিনি আত্মীয় কাম্যসমাজের সেবা করিয়া চলিয়া

গেলেন। ঐহিক তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

বিজ্ঞান-দর্পণ।—শ্রীযুক্ত হারাধন রায় এম, এ, এফ, সি, এস কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা। ভারতে বিজ্ঞানের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। তাই সম্পাদক বহুভাষার বিজ্ঞানতত্ত্ব বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গ বাহ্য পত্রিকা খানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিত হইতেছে। ইহাতে অনেকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ প্রাপ্তি মাদেই থাকে। আমরা এই পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করি। মধ্যে মধ্যে এই পত্রিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিবার আশাযের ইচ্ছা রহিল।

রঙ্গমঞ্চ।—মাসিক পত্রিকা আকারে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির করিয়াছেন। মণিলাল বাবু সাহিত্যসেবী। প্রথম বক্তৃতা খানি নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে; বিষয় নির্বাচন মনোহর নাই। নট নাটক ও নাট্যাঙ্গনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিতর্ক আনন্দবিধান ও তৎসঙ্গে শিক্ষাদান করা নাট্যাঙ্গনের উদ্দেশ্য। এই মহান উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য হির মণিলাল অভিনয়-কার্য সম্পাদিত হইলে জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা পত্রিকা পাঠে আনন্দিত হইলাম। ইহার বার্ষিক মূল্য ২১০ টাকা। কলিকাতা ১৩২ নং বহুবাজার স্ট্রীটে প্রাপ্য।

সামাজিক ব্যাধি।—রেভা: চালস তারনী সাহেব সামাজিক নীতি ও জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে গত ১০ই জুলাই তারিখে আপন বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাতীর্থ সমাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ঘোষ সমাজে প্রবেশ করিতেছে। গৃহেও সকল সময়ে সুশিক্ষা প্রাপ্য হয় না। আধ্যাতিকের সাহায্যে পতিপতী বিচ্ছেদের divorce suits আধিক্য পাওয়া পবিভ্রতার পরিচায়ক নহে। ব্যক্তিগতের দ্বারা প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে। আইন জাহার প্রতীকার করিতে অক্ষম। পুলিশের সাহায্যে ব্যক্তিগতগণকে মঙ্গলের একপ্রান্তে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শতশত যুগটিকে বিশেষে লইয়া যাওয়া হয়; উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, স্থিতি বীচন প্রতিস্থাপিত করা হইবার জন্য। জাহেদী সাহেব প্রতিবিধানকল্পে অগ্রবর্তসে বিবাহ সমাজে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন অগ্রবর্তসে বিবাহে দারিদ্র্য আসিতে পারে বটে, কিন্তু উহা মনোভি ও হর্গতি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে প্রেরকর। মণিলা-

সকল সামাজিক দীনীর অন্বেষণ। জুয়াখোলা ধনী-বহি-
স্তের মধ্যে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। লোকের স্বাস্থ্য-
জনক ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা ছাড়া আর কোন
মোটমোটের দিগা বাহিরে যাইতে সক্ষম। আরকান-
কার দিগে লোকের লেখনী সংবাদ পত্রের সংগত নহে।
সংবাদ-পত্র পাঠে যুবকের দৃষ্টি অনেক সময়ে সত্যের প্রতি
বীভূত হয়, বুর্জোয়া চান্দাণী পরিস্রা ও বলাদলির
মিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে, রাজস্বের ও অন্তঃস্থের তাব
মানে আশ্রিত উঠে। বাহারা রাজনীতির চর্চা করেন, তাহা-
দের মধ্যে এখনও অনেক আছেন বাহাদের বক্তৃতার
অধেশের সমান ও কল্যাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুলতার পরিচয়
প্রাপ্ত হইয়া যায় না। বিলাতের তাব অভিজাত্যের
বাড়িয়া চলিতেছে।

আমেরী সাহেবের এই সকল মূল্যবান উক্তি যে
সত্য-সত্যই তাবিকার ও চিন্তা করিবার, তাহা বলা
বাহলা নাই।

আগস্ট বার।

স্বাক্ষর নং ৮১, বৈশাখ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আগস্ট	...	৪২১
পূর্বকার হিত	...	৩০২১/২
সমষ্টি	...	৩৪৪২/২
ব্যয়	...	৩২৫৯

হিত ... ৩১১৭/৬

আগস্ট।

সম্পাদক মহোদয়ের বাটিক পত্রিত

আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন নং

স্বাক্ষর নং ৮১, বৈশাখ

২০০০

সমাজের ক্যাশে নং

৫১৭/৬

৩১১৭/৬

আগস্ট।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩২৬

মাসিক হান।

৮ বর্ষাবধি এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেন্ট মহোদয়

২০০০

এককালীন হান।

ঐচ্ছিক বসবাসী চক্র ১০০

আর্থনামিক হান।

ঐচ্ছিক বিনয়প্রদান দেয় ১০০

সববর্ষের হান।

ঐচ্ছিক বাবু সত্যপ্রদান পদোপাধায় ২০

” ” সববর্ষপ্রদান ঠাকুর ১০

” ” অবনীপ্রদান ঠাকুর ১০

” ” সুধীপ্রদান ঠাকুর ১০

” ” বামিনীপ্রদান পদোপাধায় ১০

ঐচ্ছিক সৌদামিনী দেবী ২০

” সুহাসিনী দেবী ২০

” নীপসরী দেবী ১০

” প্রকৃষ্ণদেবী ১০

” চাকবালা দেবী ১০

” লতিকা দেবী ১০

” কমলা দেবী ১০

” অলকা দেবী ১০

” সুকেনী দেবী ১০

” ইরাবতী দেবী ১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৪৪৫০

পুস্তকালয় ... ১০০

বস্ত্রালয় ... ৩০

ব্র: স: স্ব: প্র: মূলধন ৮৫০

সমষ্টি ... ৪২১

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৭৭০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৪৬৩

পুস্তকালয় ... ১৫৫০

বস্ত্রালয় ... ১০৫০

ব্র: স: স্ব: প্র: মূলধন ৫১৬৬

ইলেক্ট্রিক্ লাইট ... ১০০

সমষ্টি ... ৩২৫৯

ঐচ্ছিকপ্রদান ঠাকুর

সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সংখ্য ৮১, ভৌট।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৭৮/০
পূর্বকার স্থিত	...	৩১১৭৮/৬
সমষ্টি	...	৩৪৪৪৫০/৬
ব্যয়	...	৩৯৩৮/০
স্থিত	...	৩০৫১৮/৬

ব্যয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত

সাত কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ

২৬০০/-

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৫১৮/৬

৩০৫১৮/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২০০/-

মাসিক দান।

৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এন্ট্রি

ম্যানেজিং এজেন্ট মহাশয়ের নিকট হইতে

প্রাপ্ত।

২০০/-

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৬৮/০

পুস্তকালয় ... ১০৮০/০

যন্ত্রালয় ... ১০৮/-

ব্রঃ সং স্বঃ প্রঃ প্রঃ মূলধন ২৮০

সমষ্টি ... ৩২৭৮/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২২৯৮/৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৭৫৮/৩

পুস্তকালয় ... ৪৮/৩

যন্ত্রালয় ... ১০৮৫৮/৯

ইলেক্ট্রিক লাইট ... ২২৮/০

সমষ্টি ... ৩৯৩৮/০

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সংখ্য ৮১, আবাচ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২৮৮/০
পূর্বকার স্থিত	...	৩০৫১৮/৬
সমষ্টি	...	৩৪৭৯৫৬
ব্যয়	...	৩১৩৮/৩
স্থিত	...	৩১৬৬/৩

ব্যয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত

সাতকেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ

২৬০০/-

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৫১৮/৬

৩১৬৬/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩০২/-

মাসিক দান।

৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এন্ট্রি

ম্যানেজিং এজেন্ট মহাশয়ের নিকট হইতে

প্রাপ্ত

২০০/-

এককালীন দান।

ঐযুক্ত চিত্তামনি চট্টোপাধ্যায়

২৮০

কোম্পানীর কাগজের স্বত্ব

২৭৮/৯

দানার্থে প্রাপ্ত

৪৮/৩

৩০২/-

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৮০

পুস্তকালয় ... ৪৮

যন্ত্রালয় ... ১২০৮৮/০

সমষ্টি ... ৪২৮৮/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৭২৫৮/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৮৫৬

পুস্তকালয় ... ১৪৮/৬

যন্ত্রালয় ... ৯৭৮/৩

সমষ্টি ... ৩১৩৮/৩

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

দান প্রাপ্তি।

ঐযুক্ত পি, চৌধুরী

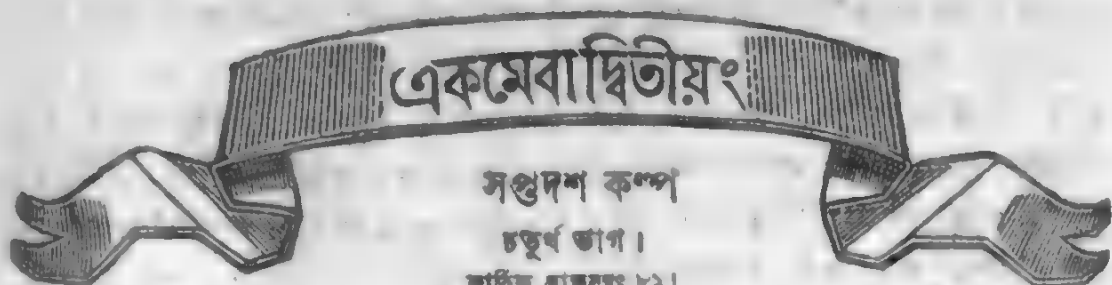
১০/-

ঐযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায়

১০/-

ঐযুক্ত বনমালী চন্দ্র

১০/-

८०१ नमः

१८७२ वर्ष

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

॥ ३॥ वा एवमिदं नमः प्रसीदन्तु किञ्चिन्महीतार्थं सुखं वदन्तु । तद्विषयं ज्ञानमनमः विषयं ज्ञानमिदं वदन्तु ।

सर्वेभ्योऽपि सर्वेभिरप्यु सर्वेभ्योऽपि सर्वेभिरप्यु सर्वेभिरप्यु सर्वेभिरप्यु सर्वेभिरप्यु । सर्वेभ्योऽपि सर्वेभिरप्यु

वार्तिकैरुक्तं दृश्यते । तस्मिन् प्रीतिरूपं निवृत्त्यर्थं वाच्यं साधुवाचनीयम् ।”

ଗୀତାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ।

(੧੨—੪੪ ਅਖਾਇ ।)

১ প্রঃ। ভগবদগীতার উৎপত্তি কি দ্বয়ে হইল,
কল।

১ উঃ । বহু চেষ্ঠা এবং সাধনার পর
চুৰ্ছুদ্বি চুৰ্ছোদধন বখন পাণ্ডবদিগকে পক্ষ
গ্রাম এমন কি সূচ্যত্র ভূমিও বিনা যুদ্ধে
ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল না, তখন যুদ্ধ
আরোজন হইল । কুরুক্ষেত্রে উভয় সৈন্য
যুদ্ধ উদ্যোগ করিয়া সম্মুখীন হইল—উভয়
পক্ষের প্রের্ত বীরগণ আপন আপন অস্ত্রশখ
শস্ত্রিত করিয়া অগ্রসর হইলেন, অৰ্জুনের
অনুরোধ ক্রমে তাঁহার সারথী অশ্বং ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ কুরুসৈন্যের সম্মুখে
স্থাপন করিলেন—অৰ্জুন দেখিলেন তিনি
রাজ্যাশায় ধাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
উপস্থিত হইরাছেন, তাঁহারা কেহ তাঁহার
গুরু, কেহ আচার্য্য, কেহ পিতামহ, কেহ
শ্যালক, কেহ স্বশুর, কেহ জাভা, কেহ পূজ্য
সম্মাননীয়, কেহবা একান্ত স্নেহপাত্র । তিনি
বলিলেন এই আত্মীয়বর্গকে বধ করিয়া
রাজ্যলাভ দূরের কথা, জীবন পর্য্যন্ত
আকাজকা করি না—কেমন করিয়া ইহাদি-

গকে বাণবিন্দু করিয়া বধ করিব। হে
কৃষ্ণ! আমি রাজ্য-ধন চাহি না—আমি মুক্ত
করিব না। এই কথা বলিয়া অস্ত্রত্যাগ
পূর্বক অৰ্জুন মুক্তবিশুদ্ধ হইয়া বিষম মনে
অবলাদ্রষ্ট হৃৎকলের স্রাব রথপার্শ্বে উপ-
বেশন করিলেন। কত্ৰিয় নিত্যজয়ী
পার্শ্বের এই মোহবিহীনতা দূর করিয়া
ঐশ্ব্যকে মুছে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ
করিলেন। জ্ঞান, কৰ্ম, ধৰ্ম সকল দিক
হইতে তাঁহাকে বুকাইলেন মুক্ত করাই
তাঁহার উচিত, মুক্তবিশুদ্ধ হইলে তাঁহার ইহ-
পরলোক নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবে। নারায়ণের
উপদেশে অৰ্জুনের চিত্তহৃৎকলতা দূর হইয়া
গেল, তিনি মুছে প্রবৃত্ত হইলেন।

ଅପ୍ରିୟହତା ଦେବୀ ।

১ উঃ। চর্যোদয়ন প্রকৃতি ধৃতরাষ্ট্র
পুত্রেরা অন্যান্য পূর্বক পাণ্ডবদের রাজ্য
কেড়ে নিয়েছিলেন। সেই রাজ্য ফিরে
নেবার জন্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করা স্থির করলে
পর কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্য সম্মুখীন
হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে
প্রতিপক্ষে দেখে অর্জুন যুদ্ধে তাঁদের হত্যা

সম্ভাবনার অভ্যন্তর কটবোধ করলেন, এবং তাঁর সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে এ পাপ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা আমার যুদ্ধ বা ভীকা-বৃষ্টি অবলম্বন ভাল। তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করে 'হাতের ধনুক ফেলে বিষম হয়ে যখন বসলেন, তখন ভগবান তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য যে সকল গভীর ও মধুর ধর্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন, তারই নাম অগদ্যিয্যাত ভগবদগীতা। নবীন সেন বলেন গীতার অভিনেতা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, স্থান কুরুক্ষেত্র, দর্শক সমবেত মূপতিমণ্ডলী। ধৃতরাষ্ট্র নিজে এই যুদ্ধ-ব্যাপার দেখতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্যাসদেব সঙ্করকে নানা প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান পূর্বক তাকে অরু বৃদ্ধ রাজার কাছে সেই যুদ্ধ বর্ণনা করবার অনুমতি করলেন, ইতরাং সঙ্করের মুখেই ভগবদগীতা আদ্যো-পান্ত ব্যক্ত হয়।

ক্রীষ্ণিরা দেবী।

২ প্রঃ। যুদ্ধের জন্য শোক করা উচিত নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিরূপে বুঝাইলেন?

২ উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম বুঝাইয়া দিলেন যুদ্ধের জন্য শোক করা ধীমান ব্যক্তির যোগ্য নয়, কেন না আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। মৃত্যু বিনাশ নয়, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি। আমরা শৈশব অতিক্রম করিয়া যখন যৌবমে প্রবেশ করি এবং যৌবনান্তে যখন জরাগ্রস্ত হই, তখন তো শোক করি না। তবে মৃত্যুর জন্য কেন শোক করিব, তাহাও অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র; আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সত্য, তাহার ধর্ম মরণশীলতা; কিন্তু দেহের বদ্বার্থ কর্তা যে আত্মা তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, অবি-নাশী, অক্ষয় এবং নিত্য। যখন দেহের মৃত্যু হয়, তখন দেহস্থানী আত্মা তাহা জীর্ণ বস্তুর

স্তায় পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন। এতদ্বির জীবের আদি অব্যক্ত অপ্রকাশ, কেবলমাত্র এই লোকে এই জীবন ব্যক্ত। অব্যক্ত আদির জন্ম তো আমরা শোক করি না, তবে অব্যক্ত শেষের জন্য কেন শোক করিব? শিরবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ অবৈধ শোকে অভিভূত হয়েন না। জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যস্তাবী, বাহা নিশ্চিত তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। ইহা ভিন্ন বাঁহারা আজ আছেন, তাঁ-হারা যে পূর্বে ছিলেন না—এমন নয় এবং যাঁহারা আজ নাই, তাঁহারা যে আবার ভবি-ষ্যতে আসিবেন না, এমনও নয়। যেমন জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত, তেমনি মৃতের জন্ম-স্তর প্রাপ্তি হুনিশ্চিত। নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে মৃত্যু কেন অশোচ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১। দেহিমোহিনিন্ যথা দেহে কৌনারঃ যৌবনজরায়
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ বীরভক্ত ন বুহতি।

২। ন জারতে ম্রিয়তে বা কবাচি-
রায়ঃ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূতঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হনাতো হনামানে শরীরে।

৩। বাসানি জীর্ণানি যথা বিহার
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরানি বিহার জীর্ণ-
নানানি সংযাতি নবানি দেহী।

৪। অব্যক্তানীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনানোষ তত্র কা পরিদেবনা।

প্রিরবম।।

২ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন যুদ্ধের জন্য শোক অনুচিত, কারণ (ক) আত্মা অবি-নাশী, শরীরের অন্তে তাঁর অন্ত হয় না। (খ) যদি মনে কর আত্মা নিত্য হয়ে ও নিত্য জন্মায়, তাহলেও অপরিহার্য অনিবার্য ঘট-নার জন্য শোক অনুচিত। তা' ছাড়া জীবের মধ্য-অবস্থা শুধু আমরা ব্যক্ত দেখতে পাই, তাঁর আদি অব্যক্ত অবস্থার

জন্য যখন দুঃখ করিনা, তখন অন্তের অব্যক্ত অবস্থার জন্যই বা দুঃখ করিব কেন? (গ) এ স্থলে অর্জুনকে বিশেষরূপে, আরও বোঝালেন যে কত্রিয়ের যুদ্ধ করাই ধর্ম, অর্ধাৎ পালন করা উচিত, তা'তে যুধ দুঃখ লাভ কতি বাই হোক।

ইন্দ্রিয়।

৩ প্রঃ। গীতার কর্মযোগ ব্যাখ্যা কর। কি কি ভাবে কর্ম করিলে কর্মের বন্ধন-মোহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, গীতার বাক্য বেধাও। নৈকর্ম ভাঙের অধিকার কখন হয়?

৩ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বুঝাইলেন, আত্মজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ কর্মপরাসুখ হইবে না, (১) কেন না কর্মসাধন ভিন্ন মনুষ্য তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, কেন না আমাদের শরীরবাত্মা নির্বাহ করিতে হইলেও আমরা দৈব কর্ম করিতে হয়। তবে কলাকান্মা শূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে। কর্মন্যোবাধিকারন্তে মা কণেশু কদাচন। (২) কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তব বিৎ
পশ্যন্ পূবন্ পশ্যন্ ভিষগমন্ গচ্ছন্ যপন্ ধমন্
প্রণপন্ বিহবন্ গৃহমুদ্রিষগিবিষগি
ইদ্রিগি ইদ্রিগার্থেণ বর্জিত ইতি ধারমন্।

(৩) ঈশরোদ্দেশে কর্ম করিবে, কেন না তত্ত্বের কান্য কর্মই মুক্তিপথ রোধ করে—(৪) যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে হইবে—অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হইয়া কর্মকলে স্পৃহা-বর্জিত হইয়া সর্বত্র সমদর্শী হইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাহাই কুশল কর্ম, কেন না সে কর্ম আমাদের বন্ধন করিতে পারে না। তাই ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—

যোগস্থঃ কুর্ম কর্মানি সন্তোষাত্মা ধনঞ্জয়

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সন্তোষাঃ সন্তোষঃ যোগ উচ্যতে।

আসক্তি বিনাশের হেতু আসক্তি রহিত হইয়া কার্য করিবে, কেন না

যাযতো বিয়মান্ পুংসঃ সন্তঃস্বপ্নদ্যায়তে

সদাং সজায়তে কামঃ কামাং ক্রোধোহতিজায়তে।

ক্রোধাং তদতি সন্মোহঃ সন্মোহাং মূর্ত্তিবিভবঃ

মূর্ত্তিপ্রাণাং বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রপঞ্চাতি।

গীতা জ্ঞানবাদী, তাই কামা-কম্পোর প্রতি বিরোধী, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের একেবারে বিরোধী নহেন। গীতা বলেন দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নিরত যে উপকার লাভ করিতেছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হয় এবং কতক প্রতিদান করা হয়। কেন না কেবল ইঞ্জির ভূক্তির জন্য আমরা বাহ্য ভোগ করিয়া থাকি, দেবতা প্রীতির জন্য করি না, তাহা অতি নিকট ভোগ—পশুযোগ্য। যজ্ঞসাধন দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রীতি সাধন করা হয়, কেননা—

অন্নাদবতি কুতানি পর্জন্যাদন্নপতবঃ

যজ্ঞাং তবতি পর্জন্যো যজ্ঞকর্মসমুতবঃ

যজ্ঞঃ ব্রহ্মোতবঃ বিদ্বি ব্রহ্মাকরনমুতবঃ

তস্যাং সর্বপতঃ ব্রহ্ম নিত্যঃ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতঃ।

(৫) লোক সংগ্রহের জন্যও কর্ম করা আবশ্যিক, কেন না মহৎপদ বাহ্য করেন প্রাকৃত লোক তাহারি অনুসরণ করিয়া থাকে। জনকাদি রাজর্ষিগণ যদিও আত্মজ্ঞানী এবং মুক্তপুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁহারা চিরজীবন লৌকিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করেন নাই।

(৬) যাঁহার যে ধর্ম তাঁহার তাহারি অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য, কেন না তাহা না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ভগবান বলিতেছেন চাতুর্ধর্ম্যঃ স্মদা স্কটং গুণকর্মবিভাগশঃ—ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই আপন আপন নির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য এবং তাহা না করিলে অধর্ম হয়। ভগবান বলিতেছেন—

শ্রমের স্বার্থের বিভাগঃ পরস্পরীয় স্বচ্ছন্দতাঃ

স্বার্থের নিষেধঃ শ্রমঃ পরস্পরীয় ভ্রাতৃত্বঃ ।

অর্জুন কত্রিয় হইয়া যুদ্ধ-ত্যাগ করিয়া যে ত্রাকশোচিত তিক্তাহুতি অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পাপ-চেতাস্বরূপ ।

যিনি কর্মকল প্রত্যাশা না করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি সম্যাসী অর্থাৎ কর্ম-ত্যাগের অধিকারী

অনালিভঃ কর্মকলং কাব্যঃ কর্ম করোতি যঃ

স সম্যাসী চ যোদীচ ন-নিরয়িঃ সচাক্রিয়ঃ ।

আত্মজ্ঞানলব্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নৈকর্মের অধিকারী; কর্মের দ্বারা বাহ্যার চিত্তভ্রান্তি হইয়াছে—সাংখ্য মতে যিনি কৈবল্য স্বরূপে অবস্থিত এবং শীতার মতে যিনি পরব্রহ্মের সত্তিতে যোগ-যুক্ত, তাঁহার কর্ম-পন্থ আর কিছুই থাকে না। যিনি তত্ত্ব-জ্ঞানী নহেন, বাহ্যার আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তিনি কখনই নৈকর্মের অধিকার লাভ করেন না—তাঁহার কর্ম-বিমুখতা তামসিক জড়তা মাত্র ।

ক্রিয়বান ।

উঃ । এক হিসাবে শীতার মূল্য কথাই কর্মযোগ, কারণ অর্জুনকে কর্মে বা কর্মপ্রবৃত্ত করাই শীতার উদ্দেশ্য । যদিও জ্ঞানীকে এবং জ্ঞানযোগকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে যে কর্মসোপান দ্বিগুণে তবে জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমার পৌঁছিতে হবে, একে-বারে ভিত্তিতে বাওয়া যায় না । তবে কর্ম করিতে হবে কিরূপে ? না (ক) কলাকাজনা শূন্য হয়ে, নিষ্কামভাবে ।

কর্মণোবাধিকারন্তে না কলেনু কদাচন ।

না কর্মকলহেতুর্ভূনা তে সন্দোহকর্মসি ।

যোগকঃ কুরূ কর্মসি সনং তাক্ । ধনঞ্জয় ।

নিষ্কামিভ্যোঃ সনং কৃতা সনং যোগ উচ্যতে ॥

(খ) আমি কর্তা নই, প্রকৃতির গুণ-

বশতঃ ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিযুক্ত রয়েছে, এই মনে করে'—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ ।

পশ্যন্ পূবন্ স্পৃশন্ ক্রিয়মানন্ গচ্ছন্ বপন্ বসন্

শ্রবণন্ শিখরন্ গৃহরূ মিত্রমিবিবরসি ।

ইন্দ্রিয়ানীতিসার্থে বর্তত ইতি ধারয়ন্ ॥

(গ) সকল কর্ম সৈশ্বরে সমর্পণ করে' ।

ব্রহ্মণ্যধার কথ্যনি যুক্ত আদীত মংপরঃ

এই প্রকারে কর্ম করিলে কর্মের বন্ধন-কারী মোহ হতে মুক্ত হওয়া যায় । কর্ম করতেই হবে, তুমি চাও বা না চাও ; কারণ কেউ সম্পূর্ণ নিকর্মা হয়ে বসে থাকতে পারে না । শরীর-বাক্স পর্যন্ত কর্ম না করলে চলে না । তবে উপরি-উক্ত ভাবে করলে কর্ম মুক্তির অন্তরায় না হয়ে বরং সহায় এবং উপায় হয় । তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম তার সোপান । যে যোগ-পথের পথিক, কর্মই তার অবলম্বন । তবে যে যোগসিদ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি নৈকর্মের অধিকারী ।

ইন্দ্রিয়া ।

৪ প্রঃ । ভগবান বীর কর্তব্যসাধন বিষয়ে কি বলিতেছেন ?

৪ উঃ । অর্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন

অযোনিঃসমব্যাসা ভূতানাং বীৰ্য্যমোহসি সন্

প্রকৃতিং বা অধিষ্ঠাস সত্ত্বানি আত্মদায়ক—

যদিও আমি অক্ষর নিত্য ও অনাদি এবং সর্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তাটি, তবুও আত্ম-মায়ার দ্বারা আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি । যদিও এ বিশ্বে আমার আকাঙ্ক্ষণীয় কিম্বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তবুও সাধারণ মানবের ন্যায় আমিও কর্তব্যের নিয়ত বশবর্তী । এবং যে সময়ে অধর্মের অত্যা-

খান ও ধর্মের গান উপস্থিত হয়, হে ভারত !
তখন আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি—

যদা বদাহি ধর্মস্য গানির্ভবতি ভারত !
অত্যাখ্যানমধর্মস্য তদাখ্যানং সৃজামাহম্ ।

সাধুদিগের পরিজ্ঞান—পাপকারীদিগের
বিনাশ সাধন এবং ধর্মসংস্থাপনের
নিমিত্ত—যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া
থাকি ।

পরিজ্ঞান সাধনার বিনাশের চ হৃদয়
ধর্মসংস্থাপনার নন্তব্য যুগে যুগে ।
প্রিয়বদা ।

৪উঃ । কর্ম সম্যাসের বিরুদ্ধে গীতার
আর এক যুক্তি এই যে মহতে যা' করে
ইতরমোকে তারই অমুকরণ করে, অত-
এব লোকেরা ও সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণে
কর্মভ্যাস করা অনুচিত । এই সূত্রে ভগ-
বান বলেন যে তাঁরও বিশ্বজ্ঞানও কোন
বস্তু অপ্রাপ্য নাই, কোন বিষয়ে আসক্তি
নাই, কোন কাজ করবার আবশ্যকতা
নাই, তবুও তিনি সর্বদা কর্তব্য সাধনে
নিযুক্ত, নইলে ধর্ম রক্ষা হয় না, বিশেষ
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় ।

ইন্দ্রিয়া ।

৫প্রঃ । বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ বিবরক
মৌকণ্ডিল অবর করিয়া ব্যাখ্যা কর, (২।৪২-৪৫)

৫ উঃ ।

যামিন্য পুশিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশিতঃ
বেদবাদয়তঃ পার্থ, নান্যদতীতিবানিনঃ
কামাখ্যানঃ বর্গপরাঃ কনককর্মকলপ্রদাঃ
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রীতি
ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং ভোগপন্থ্যচেতসাং
ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।

হে পার্থ, বেদবাদয়তঃ অন্যৎমাতি ইতি বানিনঃ
কামাখ্যানঃ বর্গপরাঃ যে অবিশিষ্টতঃ যামিন্য কনককর্ম-
কলপ্রদাঃ ভোগৈশ্বর্য গতিং প্রীতি ক্রিয়া বিশেষ বহলাং
পুশিতাং বাচং প্রবদন্তি, ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং
ভোগপন্থ্য চেতসাং ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন
বিধীয়তে ।

হে পার্থ পুশিতাং, বেদবাদয়তঃ বেদবাদপরায়ণাঃ
অন্যৎমাতি বেদাদৃতে অন্যৎমাতি বানিনঃ ইতি কথকাঃ
কামাখ্যানঃ ভোগাহরণতাঃ বর্গপরাঃ বর্ণাভিলাষিণঃ যে অবি-
পশিতঃ অবিশিষ্টতঃ কনককর্মকলপ্রদাঃ কন্যঃ স্ত্রী ইত্যং
কন্য পূনর্ভগ্ন কর্মকলক প্রকর্ষণে বদান্তীতি জ্ঞাং, ভোগৈ-
শ্বর্য গতিং প্রীতি বিবরাহরূপ ধনরহস্যতাং প্রীতি ভগ্ন-
কেসে ক্রিয়ামাং ক্রিয়াবিশেষ বহলাং বহু বাগ বজ্রাটান-
পূর্ণাং পুশিতাং বিবলতাং বিবলতাং আপাতরমণীয়াং বাচং
কথাং প্রবদন্তি বিশেষেণ কথয়ন্তি ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং
বিবরহৃদিতানাং ভোগপন্থ্য চেতসাং ক্রিয়াবিশেষ
বহলতা কত-চেতসাং লুপ্ত ভদরানাং ভোগ্য ব্যবসায়াদিকা
বুদ্ধিঃ বিবরহৃদা চিত্তবৃত্তিঃ সমাধৌ নির্বীজধ্যানে ন বিধী-
য়তে ন সম্যক কার্যকরী ভবতি ।

হে পার্থ । বেদানুমোদিত বাক্যের
প্রশংসাকারী, এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই
নাই যাহারা বলিয়া থাকে, যাহারা বিষয়-
মুগ্ধ এবং স্বর্ণাভিলাষী, যাহারা কনককর্ম
রহিত, যাহারা কনককর্মপ্রদানক্রিয়াপূর্ণ বাগ-
যজ্ঞের গন্ধপাতী, যাহারা আপাতরমণীয় বাক্য
সকল বলিয়া থাকে, যাহাদের চিত্ত ভোগ
এবং ঐশ্বর্যে অমুরক্ত, যাহারা বাগ-যজ্ঞের
কার্য বহলতার মুগ্ধ, তাহাদের বিষয়-নিমো-
হিত চিত্তবৃত্তি সমাধি অর্থাৎ নির্বীজ
ধ্যানের উপযোগী হয় না ।

প্রিয়বদা ।

৫উঃ ।

যামিন্য পুশিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশিতঃ ।
বেদবাদয়তঃ পার্থ নান্যদতীতিবানিনঃ ॥
কামাখ্যানঃ বর্গপরাঃ কনককর্মকলপ্রদাঃ ।
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রীতি ॥
ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং ভোগপন্থ্য চেতসাং ।
ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

হে পার্থ, অবিশিষ্টতঃ বেদবাদয়তঃ নান্যদতীতি-
বানিনঃ কামাখ্যানঃ বর্গপরা বা ইত্যং পুশিতাং কন-
ককর্মকলপ্রদাঃ ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রীতি ক্রিয়াবিশেষবহলাং
বাচং প্রবদন্তি ভোগপন্থ্যচেতসাং ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং
ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।

অর্থাৎ ;—হে পার্থ, বেদের কর্ম-
কাণ্ডকে যারা সারধর্ম মনে করে, এবং
তা' ছাড়া আর কিছু নাই তাহা, এমন

যে সব সকল স্বর্গস্থলোভো যুগ, তারা
যে সকল আপাতমনোরম ললিত কথার
পরজন্মে স্মৃতির ও ছকলের আশা দেয়,
নানাপ্রকার অনুষ্ঠান জিগাকর্ষ করিতে
উপদেশ দেয়, এবং ভোগ ঐশ্বর্যের লোভ
দেখায়, সেই সকল মিষ্টবাক্যে ভোগাসক্ত
ব্যক্তিরাই তোলে। তাদের শুভবুদ্ধি
কখনই সমাধিতে স্থির হয় না।

ইন্দিরা।

উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংস্খৃতোদকে
তাবান্ সর্বৈব বেদেবু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ
এই শ্লোক ব্যাখ্যা কর।

উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংস্খৃতোদকে
তাবান্ সর্বৈব বেদেবু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।
সর্বতঃ সংস্খৃতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, বিজা-
নতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বৈব বেদেবু তাবানর্থঃ।
পরিপ্লাবিত মহাসমুদ্রে নিকটে সতি উদপানে
বাণী কুণাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের যাবানর্থঃ যাবৎ প্রয়ো-
জনং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিতি তাবৎ বিজানতঃ সত্যক
জাননীলস্য প্রজারত ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মজানিনঃ সর্বৈব
বেদেবু শাস্ত্রেবু তাবানর্থঃ প্রয়োজনমিতি শেবঃ।

পরিপ্লাবিত মহাসমুদ্রে নিকটে থাকিলে
বাণী কুণাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন
কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ব্রহ্মজ্ঞানীর
নিকট তেমনই বেদ বাক্যের ও শাস্ত্র-প্রমা-
ণের কোনই প্রয়োজন থাকে না। যিনি
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বাহার নিকট
স্বজন সৃষ্টি এবং স্বজনকারের সকল গুণ
রহস্য প্রকাশিত—বাহার ছন্দ সেই পূর-
মাস্ত্রার সহিত যোগযুক্ত, তাহার বেদ কিনা
শাস্ত্র কিছুই আবশ্যক নাই। তিনি
সকল লৌকিক বিধি-বিধান সকল কৰ্ম
সকল অনুষ্ঠান সকল প্রসঙ্গ সকল মীমাংসার
অতীত হইয়া যান। সমগ্র বাহার নিকট
ব্যক্ত প্রকাশিত, তাহার আর ক্ষুদ্র অংশ
সকলের প্রয়োজন থাকে না।

প্রিয়দর্শা।

উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংস্খৃতোদকে।
তাবান্ সর্বৈব বেদেবু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

সর্বতঃ সংস্খৃতোদকে উদপানে যাবান্
অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বৈব বেদেবু
তাবান্ (অর্থঃ)।

অর্থাৎ কি না সব স্থান যখন জলে
ভেসে গিয়েছে, তখন উদপান বা ক্ষুদ্র জলা-
শয় যেমন অনাবশ্যক, যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-
জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার পক্ষে বেদ সকলও
তেমনি অনাবশ্যক। যখন হাতের কাছে
সর্বত্রই জল পাওয়া যায়, তখন কুণ তড়া-
গাদিতে যাবার আবশ্যক কি? তেমনি
যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগ হয়, তাঁকে
আত্মায় পাওয়া যায়, তখন শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে
খুঁজতে যাবার আবশ্যক কি?

ইন্দিরা।

৭ প্রঃ।

কর্ম্ম অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা এই বাক্য
তির তির অর্থে ব্যাখ্যা কর।

৭ উঃ। কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে
কর্ম্ম দেখার এক অর্থ, সকল মাত্মবিক
ভাল কাজের মধ্যে ও একটু মন্দ এবং
মন্দ কাজের মধ্যেও একটু ভাল থাকে,
সেইটে বুঝতে পারা। আর এক অর্থ,
কর্ম্মের যে দোষ বন্ধনকারিতা, সেটা থেকে
অব্যাহতি পাওয়া যায়, যদি নিজস্ব কর্তব্য-
জানশূন্য জ্ঞানে কর্ম্ম করা যায় এবং ঈশ্বরে
সমর্পণ করা যায়। তাহলে সেই তাবের
নির্দোষ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলেও চলে, কারণ
কর্ম্মের দোষই যদি স্পর্শ না করে ত কর্ম্মে
অকর্ম্মে প্রভেদ কি? আর অকর্ম্ম বা
কর্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ যদি করি, তাহলে
সেই কর্তব্য ক্রটি-জনিত কলভাগী আমাকে
হ'তে হবে। অতএব কর্ম্মকল ভোগী হ'লে
আর কর্ম্মের বাকি রইল কি? সুতরাং
এ স্থলে কর্ম্ম না করেও কর্ম্মদোষ স্পর্শ
করায় অকর্ম্মও কর্ম্মের সমান হয়ে পড়ল।
সংক্ষেপে কর্ম্মের বন্ধনকারীতাই কর্ম্ম নাম
বাচ্য, সেইটে থাকলে অকর্ম্মও কর্ম্মরূপ

ধারণ করে। এবং সেটা এড়াতে পারলে
কর্ম ও অকর্মের সামিল হয়। এই কর্ম-
কৌশলই যোগ—যোগঃ কর্মঃ কৌশলম্।
ইন্দ্রিয়।

৮-প্রঃ। আত্মার অনন্ত সত্ত্বকে মোক ওলি বস।
(মূল ও অর্থ)

৮-উঃ।

মেহিনোহসিন্ বধা মেহে কৌমারঃ যৌবনঃ জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরঃ সত্যং ন মুহতি।

মেহিনঃ শরীরিনঃ অসিন্ মেহে শরীরে কলেবরে চ
তথা কৌমারঃ শৈশবঃ যৌবনঃ প্রাপ্তবয়ঃ জরা বার্দ্ধক্যঃ চ
একঃ অন্যঃ অহুসরতি তথা তজ্জপং দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ
ভিন্নদেহগ্রহণঃ মুহুরিতি বাবং ধীরঃ পণ্ডিতঃ জনঃ
তজ্জ ন মুহতি নাহুশোচতি।

আমাদিগের এই শরীরে শৈশব যেমন
যৌবনে, এবং যৌবন যেমন বার্দ্ধক্যে পরি-
ণত হয়ে অবস্থার ভারতম্য উপস্থিত করে—
মৃত্যুও তেমনি এই ভৌতিক দেহের অব-
স্থান্তর মাত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিচলিত
কিন্তু কাতর হইবেন না।

ন জারতে স্মিরতে বা কদাচি-
জারং ভুবা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ
অজোনিত্যঃ যানন্তোহং পুরাণে
ন হন্যামানে শরীরে ॥

অরং আত্মা ন জারতে কদাচিৎ ন স্মিরতে বা ন ভুবা
ভুয়ঃ ন ভবিতা, অজঃ নিত্যঃ যানন্তঃ পুরাণঃ শরীরে
হন্যামানে ন হন্যতে।

অরং আত্মা কদাচিৎ ন জারতে, ন স্মিরতে ন ভুবা
ভবতি; ভুবা অরং ভুয়ঃ পুনরপি ন ভবিতা ন, অরং
অজঃ জন্ম রহিতঃ নিত্যঃ অপরিবর্তনীয়ঃ যানন্তঃ নিত্যক-
ন্তরঃ পুরাণঃ পুরাতন্যঃ চিরন্তনোহপি শরীরে অসিন্ মেহে
হন্যামানে বাতিতে স্ততি ন হন্যতে।

এই আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত, একবার
হইয়া আর না হইবার নয়, ইহা। আদিহীন,
নিত্য, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন, হত
হইলেও ইহার বিনাশ নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি বধা বিহার
নবানি গৃহাতি নরোহপর্যাপি
তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-
ন্যামানি সংস্রতি নবানি মেহী।

জীর্ণানি বাসাংসি বিহার নয়ঃ বধা নবানি অপরানি
গৃহাতি, মেহী তথা জীর্ণানি শরীরানি বিহার অন্যানি
নবানি সংস্রতি। জীর্ণানি গলিতানি বাসাংসি বিহার
পরিভ্রাজ্য নয়ঃ যানন্তঃ বধা অপরানি নূতনানি গৃহাতি
মেহী শরীরিতরা জীর্ণানি অগ্রগ্রস্তানি মেহানি ত্যক্ত।
অন্যানি অপরানি নূতনানি সংস্রতি।

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা
যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি,
তেমনি অগ্রগ্রস্ত গলিত দেহ পরিত্যাগ
করিয়া মেহী আবার নূতন দেহ গ্রহণ
করিয়া থাকে।

অব্যক্তাদীনী কৃত্তানি ব্যক্তমধ্যানি ভাগ্যত,
অব্যক্তনিধনান্যেব তজ্জ কা পরিদেবনা ?

হে ভারত ভরতকুলধ্বজ, কৃত্তানি অব্যক্তাদীনী অগ্র-
কাশিতপূর্ণাঙ্গি ব্যক্তমধ্যানি দৃষ্টগোচরাণি প্রত্যাকী-
কৃত্তানি বধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি অপ্রকাশিতানি
নিধনানি বিনাশানি যেষাং অগ্রকাশিতনিধনানি তজ্জ
তস্মিন্ বিষয়ে কা পরিদেবনা কা অনুশোচনা—কঃ
শোকঃ ?

হে ভারত ভরতকুলচূড়া, জীব সকলের
জন্মপূর্বকাল অব্যক্ত, তাহার বিচার
আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি—তাহাদের মধ্য-
কাল অর্থাৎ ইহজীবন ব্যক্ত, আমাদিগের
জ্ঞানগোচর, তাহাদিগের নিধন শেষ-কাল
আমাদের জ্ঞানের অতীত—তাহার জন্ম
কেন শোক করিবে ? অব্যক্ত জন্মপূর্ব
কালের জন্য বিলাপ কিবা যদি শোক না
করি, তবে অজ্ঞাত মৃত্যুপরকালের জন্য
কেন অনুশোচনা করিব ?

প্রিয়বদা

৮-উঃ।

মেহিনোহসিন্ বধা মেহে কৌমারঃ যৌবনঃ জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরঃ সত্যং ন মুহতি।

মমুহ্যমেহে যেমন পর পর কৈশোর যৌ-
বন ও বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, মৃত্যুও তজ্জপ
একটা অবস্থান্তর মাত্র। ধীরব্যক্তি তজ্জপ
শোক করেন না।

ন জারতে স্মিরতে বা কদাচি-
জারং ভুবা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অমোদিতাঃ শাস্তোহং পুরাণে।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আজ্ঞার জন্য বা মৃত্যু কখনো নাই, একবার হয়ে যে আবার হবে তাও নয়। এই আত্মা জন্মরহিত, অনন্ত, বিকার শূন্য এবং সনাতন, শরীরের নানের সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশ হয় না।

বাসানি জীর্ণানি যথা বিহার।

নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাধি।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

নান্যানি সংযাতি নবানি মেহী।

মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে কেলে অন্য নূতন কাপড় পরে, তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে দেহী অপর নূতন শরীর ধারণ করে।

অবাকারীনি কৃতানি, ব্যক্তনথ্যানি ভারত।

অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

জীব আদিতে অব্যক্ত, হে ভারত, মধ্যে ব্যক্ত, আবার অন্তকালে অব্যক্ত, তার জন্য হুঃখ কি?

ইন্দ্রা।

৯প্রঃ।

বক্তা বিধান বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের ৭টি শ্লোক (১০-১৬) সম্বন্ধে কি বলব্য?

৯উঃ। গীতা বলিত জ্ঞানবাদী, তবুও কর্ম-সন্যাস তাহার অনুমোদিত নহে, কাম্য-কর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। দেবতা-প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ তাহা গীতানু-মোদিত। গীতার লক্ষ্য জ্ঞান, তাহা লাভের সোপান কর্ম। পক্ষ যজ্ঞাদি সাধন কর্তব্য, কেননা তাহাতে লৌকিক সন্দৃষ্টান্ত প্রদ-র্শন, দেবতা-প্রীতি এবং জীবলোকের উপ-কার সাধিত হয়। অন্ন হইতে জীবলোকের সৃষ্টি, মেঘ হইতে অন্নের সৃষ্টি এবং যজ্ঞ হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়। অতএব এক যজ্ঞ সাধন দ্বারা সর্বলোকের উপকার সাধিত হয়। যজ্ঞের উৎপত্তি যেম হইতে এবং যেদেব

উৎপত্তি সেই অন্নের পরব্রহ্ম হইতে, যজ্ঞেই পরব্রহ্ম নিত্য অধিষ্ঠিত। তবে কাম্যকল বাসনা করিয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই আমাদিগকে বন্ধন করে। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ সাধিত হয় তাহাই সর্ব প্রেষ্ঠ। এক শ্লোকে ভগবান বলি-তেছেন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই দুষ্টিপথরোধী, সেই নিমিত্ত সকল কর্মই তাঁহার উদ্দেশ্যে করিবে। এখানে যজ্ঞের অর্থ লৌকিক অনুষ্ঠান নহে, এখানে যজ্ঞের অর্থ বিষ্ণু কিম্বা ভগবান। সকল কর্ম করিতে হইবে কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যজ্ঞ অবশ্য অনু-ষ্ঠেয়। যজ্ঞকালে যজমান দেবতাদিগকে, প্রীতির সহিত স্মরণ করেন, তাঁহারাও তত্তি-মানের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন ইহাতে তাহার ইহপারলৌকিক শ্রীবৃদ্ধি হয়।

শ্রীরবদা।

৯ উঃ। “সংযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্টাঃ”

প্রকৃতি সাতটি যজ্ঞ সম্বন্ধীয় শ্লোক বহুধা বাবুর মতে প্রকৃষ্ট। গীতার ভাষা ও ভাবে সর্বত্র যে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হই-যাচ্ছে, এই শ্লোকগুলি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের। সুতরাং উক্ত মত অসঙ্গত মনে হয় না।

ইন্দ্রা।

১০প্রঃ।

কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপকরতি পুরুষঃ? অর্জুনের এই প্রশ্নের সহিত পূর্বাগর কি সম্বন্ধ? প্রশ্নটির উত্তর দাও (মূল অর্থ সহিত)

১০উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলে অর্জুন বলিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনুষ্য কেন পাপাচরণ করে? কেন তাহার মনে হয় আর কেহ যেন বল

পূর্বক তাহাকে পাণামুষ্ঠানে বস কবি-
তেছে—এই শক্তিশালী শব্দ কে? ঐ-
ভগবান বলিলেন—

কাম এবঃ ক্রোধ এবঃ ক্লেদোহং সমুদ্রবঃ
মহাপনো মহাপাপাঃ সিন্ধোহসিহ বৈরিণাঃ।

এই কাম অর্থাৎ কামনা দুস্পূর, ইহার
কিছুতেই তৃপ্তি নাই, ইহা সর্বভুত, জীব-
নের সকল বৃত্তি, সকল চেষ্টা নষ্ট করিয়া
দেয়, ইহা সর্ব দোষের আকর।

ধ্যায়তো বিবরান পুংসঃ সঙ্গতোহুপকারতে
সঙ্গাৎ সঙ্গারতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজারতে
ক্রোধাৎ তবতি সম্বোধঃ সম্বোধাৎ হৃতি-বিভ্রমঃ
হৃতিভ্রমাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রপশ্যতি।

প্রিয়বন্ধ।

১০ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কর্ম অ-
কর্ম বিকর্ম এই সকলের প্রভেদ বুঝিয়া
কর্ম করিতে হইবে। যখন যখন মানুষের
ধর্মজ্ঞান লোপ পায়, তখন তখন আমি
জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম ও কর্ম
শিক্ষা দিই। মানুষ যখন কর্তা হইয়া
কিছুই করেনা, ইঞ্জিয়গণই সব ঠগ
অসুতারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত থাকে। ফল-
কামনাশূন্য হইয়া সংকর্ষের অনুষ্ঠান
করিতে থাকিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা
স্বাক্ষরজ্ঞান লাভ হয়। তাহাতে অর্জুন
জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কে আমাদের
যেন বলপূর্বক অসংকর্ষে প্রবৃত্ত করায়?
ভগবান তত্বতরে বলিলেন “কাম এবঃ ক্রোধ
এবঃ”। অর্থাৎ যেমন ধূমে আবৃত, গর্ভ
যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত, তেমনি মানুষ-
বুদ্ধি এই দুর্দান্ত রিপু দ্বারা মোহাজর।
ইহা “দুস্পূর অনলের” ন্যায়, কিছুতেই
ইহার কুখা নিবৃত্তি হয় না। এই দুর্জয়
রিপুকে সংযম অভ্যাশের দ্বারা জয় ক-
রিতে পারিলে তবে মোক্ষপথ পরিষ্কার

হয়। মানুষের মন বুদ্ধি ও দেহ ইহার
অধিষ্ঠান ভূমি।

ইন্দ্রিয়।

১১ প্রঃ।

গীতোপদিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলা যায়? কোন
সামগ্র্য সে জ্ঞান লাভ করেন? গীতার আদর্শ-জানী
হিতপ্রভের লক্ষণ কি?

১১ উঃ। গীতোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরা-
বিশ্বা অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সেই অবিনাশী
অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—তবে
এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম-
যোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়,
নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি হইতে গীতার
উপদেশ সুস্পষ্ট হয়—

আকরকোঃ যুনের্বোপঃ কর্ম কারণ বুঢ়াতে
যোগাভ্যাস্য তন্মৈব যমঃ কারণ বুঢ়াতে।

যে যুনি যোগ লাভ করিতে চেষ্টা
করিতেছেন, কর্মই তাঁহার আরোহণ পদবী,
আর যিনি যোগস্থ লম তাঁহার আশ্রয়।

মহি জানেম সৎসং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে
তৎ সৎসং যোগসংলিভঃ কালেনানিনি বিশিতি।

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহলংসায়ে আর
কিছুই নাই, তাহা হইতে যোগসিদ্ধ হইয়া
মানব কালে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়।

প্রব্রহ্মতি যদা কামান সর্বাণি পার্শ্ব মনোগতান্
আব্রহ্মোহা হুমানা ভূতঃ হিতপ্রভস্তদুচ্যতে।

হে পার্শ্ব! সাধক যখন মনোগত সকল
বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি
সম্বলিত থাকেন, তখন তাহাকে হিতপ্রভ
বলা হয়।

জ্ঞেয়ান্ দ্রব্যসম্বাৎ যজ্ঞাৎ জানবজঃ পরমপ
সর্বং কর্মাবিলঃ পার্শ্ব, জানে পরিসমাপ্যতে।

হে শক্রজয়ী, দ্রব্যসম্ব যজ্ঞ হইতে জ্ঞান
যজ্ঞ জ্ঞেষ্ঠ, কেন না অধিল কর্মসমূহ জ্ঞানে
পরিসমাপ্ত হয়।

যথৈবাংসি সমিছোহসিঃ তদস্যাৎ কুরুতেহর্জুন,
জানাসিঃ সর্বকর্মানি তদস্যাৎ কুরুতে তথা।

প্রসঙ্গিত অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠরাশিকে

ভঙ্গনাৎ করে, হে অক্ষুণ্ণ ! জ্ঞানার্থে তেমনি
সর্ব কর্মকে ভঙ্গনাৎ করিয়া থাকে ।

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেজিরঃ
জ্ঞানং লভা পরাং শান্তিং অচিরেনাধিগচ্ছতি ।

যিনি প্রজ্ঞাবান এবং ঈশ্বরে, ভক্তিপরায়ণ,
তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে
পারেন এবং পরম জ্ঞান লাভ করিলেই
অপার নিত্য শান্তির অধিকারী হয়েন ।
যিনি প্রজ্ঞাবান, বিশ্বাসী, যিনি তৎপর
অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ তিনি এই
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন ।

গীতার নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে
স্থিতপ্রজ্ঞ আদর্শ-জ্ঞানীর লক্ষণ বর্ণিত
হইয়াছে ।

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সর্গান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মনোবাধ্যনা তুষ্টিঃ স্থিতঃ প্রজ্ঞত্বদ্ব্যচ্যতে ।

হে পার্থ ! যিনি মনোগত বাসনা সকল
ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি আপনাতেই আপনি
সম্মুখে, তিনি আদর্শ জ্ঞানী তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ।

দুঃখেষু হৃদয়মনাঃ সুখেষু বিগতশূন্যঃ
বীতরাগ ভরক্ৰোধঃ স্থিতধীর্শুনিকচ্যতে ।

যিনি দুঃখে অবিচলিত, সুখে শূন্যহৃদয়,
যিনি বাসনা ভয় এবং ক্রোধ বর্জিত, তিনি
স্থিরবুদ্ধি যুনি বলিয়া কথিত হয়েন ।

যদা সংহরতে চারং কুর্মোহমানীব সর্গণঃ
ইজ্জিরাণীজ্জিরাধেতা তদ্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

যখন সাধক কূর্মের অঙ্গের ন্যায় আপ-
নার মধ্যে আপন সকল বাসনা সংহরণ
করিয়া লয়েন, ইজ্জির প্রয়োজনীয় বিষয়
হইতে ইজ্জির সকলও সংহরণ করেন, তখন
ঐহার প্রজ্ঞা লাভ হয় ।

প্রিয়বদা ।

১২ উঃ । গীতোপদিষ্ট জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান,
আজ্ঞজ্ঞান, আত্মার পরমাত্মজ্ঞান, এক
কথায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান । শুধু শুক
শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নহে, কিন্তু

ভক্তিরসপূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান, যাহা সম্পূর্ণ-
ভাবে অধিকৃত হইলে জীবন্তগো অভেন-
ভাব হয়, সর্বভূতে ঐহাকে ও ঐহাতে
সর্বভূত উপলব্ধি হয়, এবং অবশেষে ব্রহ্মে
যোগজনিত ভূমানন্দ লাভ হয় ।

“প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেজিরঃ” ।

যিনি প্রজ্ঞাভক্তিপরায়ণ, জিতেজ্জিয়, এবং
ঈশ্বর মাত্র যাঁহার ধ্যান জ্ঞান, এই প্রকার
সাধকই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ ।
গীতার আদর্শ জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ
এই :—

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সর্গান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মনোবাধ্যনা তুষ্টিঃ স্থিতঃ প্রজ্ঞত্বদ্ব্যচ্যতে ।

দুঃখেষু হৃদয়মনাঃ সুখেষু বিগতশূন্যঃ ।

বীতরাগ ভরক্ৰোধঃ স্থিতধীর্শুনিকচ্যতে ।

যঃ সর্গজ্ঞানভিসেহ তত্ত্বং প্রাপা ততাত্তম্ ।

নাভিনন্দতি ন হেতি তদা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যদা সংহরতে চারং কুর্মোহমানীব সর্গণঃ ।

ইজ্জিরাণীজ্জিরাধেতা তদ্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ যিনি সকল কামনা বিসর্জন
করিয়াছেন, যিনি আপনাতে আপনি সম্মুখে,
যিনি দুঃখে কাতর এবং সুখে আসক্ত নহেন,
যাঁহার অমুরাগ রাগ বা ভয় নাই, যিনি
মায়া মমতা শূন্য এবং সাংসারিক লাভ
কতিতে যাঁহার হর্বও নাই বিবাদও নাই,
যিনি কূর্মের ন্যায় ইজ্জির বিষয় হইতে
ইজ্জিরগণকে সংহরণ করেন বা সংযতভাবে
ইজ্জিরকার্য করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ।

ইন্দ্রিয়া ।

(ক্রমশঃ)

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল ।

(প্রথম উপদেশের অন্তর্গত)

দণ্ড ও অপরাধের মধ্যে ঠিক অনু-
পাতটি কি ? এই প্রশ্নের একটা সম্পূর্ণ
মীমাংসা হইতে পারে না । ইহার মধ্যে

যেটুকু ফ্রব ও অপরিবর্তনীয় তাহা এই—
যাহা স্তায়-বিরুদ্ধ তাহাই দণ্ডনীয়, এবং
অস্তায় যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ড
সেই পরিমাণে কঠোর হওয়া উচিত।
কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি,
অপরাধ-সংশোধনের একটা কর্তব্যও
আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের
একটা অবসর দেওয়া উচিত। মানুষ যতই
অপরাধী হউক না, তবু সে মানুষ; মানুষ ত
একটা জিনিষ নহে যে তাহার দ্বারা কিছু-
না জ্ঞান আমাদের হানি হইলেই আমরা
তাহাকে সরাইয়া ফেলিব। আমাদের
মাথায় একটা পাথর পড়িলে আমরা তা-
হাকে দূরে নিক্ষেপ করি, পাছে উহা আর
কাহাকে আঘাত করে। মনুষ্য বুদ্ধি-
বিশিষ্ট জীব, মানুষ তাল মল্ল বৃষ্টিতে
পারে, কোন-না-কোন দিন তার অনুভূতি
হইতে পারে, আবার সুপথে ফিরিয়া
আসিতে পারে। এই সকল তত্ত্ব হইতে
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশতি
শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি সদনু-
ষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাহাতে করিয়া ঐ দুই
শতাব্দী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে।
সংশোধনালয়ের কথা উল্লেখ করিতে গেলে,
খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল মনে পড়িয়া যায়।
তখন দণ্ড প্রারম্ভিতরূপ ছিল। অপ-
রাধীরা প্রারম্ভিত করিয়া, অনুভূতি করিয়া
আবার মানুষ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে
পারিত। এই স্থলে, উদার মৈত্রীর হস্ত
দেখিতে পাওয়া যায়; এই মৈত্রীতত্ত্ব
স্তায় তত্ত্ব হইতে অনেকটা ভিন্ন। দণ্ড-
বিধান করা স্তায়ের কাজ, দোষসংশোধন
করা মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পারিমাণে
এই দুই তত্ত্বকে সম্মিলিত করা বিধেয়?—
ইহা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন—অতীব
সুক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। তবে, এইটুকু

নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, ঐ দুই
তত্ত্বের মধ্যে ন্যায়েরই প্রাধান্য থাকা
উচিত। অপরাধীকে সংশোধন করিবার
সময় অনেক সময় রাজসরকার, ধর্মের
অধিকারকে দখল করিয়া বসেন। কিন্তু
রাজসরকারের দ্বারা বিশেষ কাজ, যাহা
নিজস্ব কর্তব্য—রাজসরকার যেন তাহা
বিস্মৃত না হন।

যাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি বলা যায়, এখন
সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশ-দ্বারে আনিয়া একটু
খামা থাকুক। পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি ছাড়া আর
কিছুই ফ্রব নহে, কিছুই অপরিবর্তনীয়
নহে, বাকি আর সমস্তই আপেক্ষিক।
জনসাধারণের কতকগুলি চূর্ণস্বা অধি-
কারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করাই রাজ-
শক্তির কাজ—অতএব অধিকার সংরক্ষণের
সংক্রমেই রাজ্যতন্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা
কিছু ফ্রব। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রসমূহের একটা
আপেক্ষিক দিকও আছে। দেশ কাল
পাত্র অনুসারে, আচার ব্যবহার ইত্য-
াদির বিশেষত্ব অনুসারে, রাজ্যতন্ত্রের
রূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্র-
তত্ত্বকে যে পরম নীতি অনুসরণ করিতে
উপদেশ দেন তাহা এই—সমস্ত অবস্থা
সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া, সমাজের
একরূপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান করা কর্তব্য,
যাহাতে, যতটা সম্ভব নীতি ও ফ্রবতত্ত্বসমূহের
সহিত তাহাদিগের মিল থাকে। সমাজের
সেই সকল গঠন, সেই সকল ব্যবস্থাকেও
ফ্রব-নীতি বলা যাইতে পারে, কেননা উহা
কোন বদৃচ্ছাপ্রবৃত্তি অনুমান হইতে প্রসূত
নহে, পরন্তু উহা অপরিবর্তনীয় মানব-প্রকৃ-
তির উপর, হৃদয়ের সর্বোচ্চ প্রবৃত্তি-সমূহের
উপর, স্তায়ের অবিদ্যমান ধারণার উপর,
মহোদ্যত মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক
ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর, কর্তব্য ও

অধিকার বুঝির উপর, পাশপুণ্যের উপর স্থাপিত। যাহা প্রকৃত সমাজ, যাহা মানব-সমাজ—এই স্বন্দর নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে সমাজ স্বাধীন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,—এই তত্ত্বগুলি ঐরূপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠা-ভূমি। যে-কোন রাজ্যতন্ত্র স্বকীয় নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের যোগ্য, যে রাজ্যতন্ত্র ইহা জানে যে, ‘কতকগুলি পশুর সহিত তাহার কারবার নহে পরন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের সহিত কারবার, যে রাজ্যতন্ত্র মানুষকে সম্মান করে, প্রীতি করে,—উক্ত নীতিসূত্রগুলিই এই প্রকার রাষ্ট্র-তন্ত্রকেই পরিচালিত করিয়া থাকে।

ঈশ্বরের কৃপায়,—ফরাসী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী সমাজকে তলাগনের পথে পরিচালিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সেই রাজবংশ বরাবর ঐ অধিনায়ক আদর্শের আলোক ধরিয়া চলিয়াছে। (Louis le Gros) রাজা ‘মোটী’-লুই, পৌর-সাধারণ-সভাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; রাজা ‘রূপবান’কলিপ পার্লে-মেন্ট স্থাপন করেন এবং বিচারালয়ে স্বাধীন বিচার ও বিনামূল্যের বিচার প্রবর্তিত করেন; চতুর্থ হেনরী ধর্ম্মদ্রব্ধীয় স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন; ত্রয়োদশ লুই ও চতুর্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের স্বাভাবিক প্রান্তগুলি ফ্রান্সকে প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি ফরাসী জাতির সকল অংশকে একীভূত করিবার জন্য, সামন্ত-তন্ত্রের অরাজকতার স্থানে, নিয়মিত শাসন-কার্য্য প্রবর্তিত করিবার জন্য, মাছুড়মির সাধারণ হিতের জন্য, বড় বড় সামন্তদিগের অধিকার ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে অভিজাতবর্গের শ্রেণীতে আনিয়ন করিবার উদ্দেশ্যে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন

ফ্রান্সের রাজাই, দেশে অভিনব অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া, তৎকালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, বিশৃঙ্খল ও গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থানে সভ্যজাতির উপযুক্ত প্রকৃত প্রতিনিধিশাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ছুংখের বিষয়, নানা কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া লোমহর্ষণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে পরিণত হয়; কিন্তু সেই পৌরবাসিত চেষ্টা ব্যর্থ হইত না, যদি সে সময়ে রিশলিউ কিংবা ম্যাক্যারঁয়ার মত কোন ব্যক্তি রাজ্যের কর্ণধার থাকিত। সর্বশেষে, বোড়শ লুইর ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্তিত হইয়া ফ্রান্সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের স্বপ্নের বিষয় ছিল, এবং মনুটেক্সকউ স্বকীয় গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। সেই রাজ্যতন্ত্র অংশত কার্য্যে পরিণত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, বর্তমান কালের ও দূর ভবিষ্যৎ কালেরও উপযোগী হইয়াছে। তাহার প্রদত্ত অধিকারের ঘোষণা-পত্রে সেই সকল বীজ-সূত্রের উল্লেখ আছে যাহা আমরা ইতিপূর্বে বিবৃত করিয়াছি। ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তৎসমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

ধর্ম্মের আদর্শ।

ধর্ম্ম নানাবিধ। ধর্ম্ম বলিতে ভাল ও বুঝায়, মন্দ ও বুঝায়। কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই একটি মধ্যবিন্দু আছে। সে কি না ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, নিজের বুদ্ধিও বিবেচনা ইহাতে সায় দেয়। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়

যে পৃথিবীতে জন্মযুক্ত হয় ইহাতেও সকলের আস্থা আছে, কিন্তু সকলে তাঁহাকে আশ্রয় মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার সহিত মনুষ্য যে যোগসূত্রে আবদ্ধ একথা সকলের অন্তরে স্থান পায় না। বস্তুতঃ ইহা ধর্মের ভাব নহে। যতক্ষণ না ঈশ্বরকে সত্যবস্তু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি, আমাদের চরিত্র ও ব্যবহার তাহার অনুগত করি, ততক্ষণ তাহা ধর্ম নহে। ধর্মের ভিতরে ভালও থাকিতে পারে, মন্দও থাকিতে পারে, এবং ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিভিন্ন মনুষ্যের বা বিভিন্ন জাতির যে বিভিন্ন ধারণা তাহাই ধর্মের বিভিন্ন মূর্তি। কেহ বা ঈশ্বরকে পরম বস্তু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরের প্রীতি দান করেন, এইখানেই ধর্ম পবিত্রতা ও পরমানন্দের উৎস। কেহ বা ঈশ্বরকে ভয় করে, কেহ বা তাঁহার মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পারে না, কেহ বা তাঁহার নামে ভয়ে প্রকম্পিত হয়, এইখানে ধর্ম অশান্তি ও দুর্গতির আশ্রয়।

মূলতঃ ধরিতে হইলে ধর্ম দুই প্রকারের, এক প্রেমের ধর্ম, অন্য ভয়ের ধর্ম। ভয়ের ধর্ম অপেক্ষা প্রেমের ধর্ম যে শ্রেষ্ঠতর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকল ধর্মেরই ভিতরে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যার যেরূপ ধারণা, তাহার হৃদয়ের ভাব ঈশ্বরের দিকে ঠিক সেইভাবে সমুপস্থিত হয়। সেই কারণে কেহ বা ঈশ্বরকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে, কেহ বা ভয়ে বিচলিত হয়, কেহ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন অর্থাৎ তাহার উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করেনা। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাতিমাত্রেয়ই মধ্যে সাধারণ। কোন জাতিই সভ্যতার উচ্চ পিণ্ডের আয়োজন

করিতে পারে না, যদি তাহাদের মধ্যে ধর্ম ভাব না থাকে। কিছুকাল পূর্বে অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সে মত বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অভিজ্ঞতা প্রভাবে জানা গিয়াছে যে জাতি মাত্রেয়ই ভিতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগিয়া রহিয়াছে। সে বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেয়ই যার পর নাই স্বাভাবিক। মনুষ্য মাত্রেয়ই ইহা সাধারণ সংস্কার।

ধর্ম ভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুকাল হইতে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে এতৎ সম্বন্ধে বেরূপ গবেষণা চলিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। থিওডোর পার্কীস বলেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যের অন্তর্নিহিতবৃত্তি-প্রসূত, ইহা তাহার মনের চতুর্থ বৃত্তি। যেমন তাহার জ্ঞান আছে, হিতাহিত বিবেচনা আছে, প্রেম আছে, তেমনি তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ইহা কোন কষ্টসাধ্য সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। সে যাহা কিছু চারিদিকে নিরীক্ষণ করে তৎসমস্তই তাহাকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বোধ দেয়, যাহা কিছু দেখে বুকে সকলই স্মৃতি, তাহার ভিতরে নিয়ম রহিয়াছে, শৃঙ্খলা রহিয়াছে, সকলই শাসনাধীন কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলতা নাই, সকলের ভিতরে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় রহিয়াছে; সহজেই বুঝিতে পারে যে অবশ্যই এক জন নিয়ন্তা রহিয়াছেন—যজ্ঞী রহিয়াছেন—উদ্দেশ্যবান পুরুষ রহিয়াছেন, যাহার এই সমুদয় সৃষ্টি, যিনি আমা অপেক্ষা জানে শক্তিতে অনন্তত্বগে শ্রেষ্ঠ। এই যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধবোধ ইহা মনুষ্যের নিত্য ও স্বাভাবিক। সে যতই দেখে, অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা দেখিতে পায়, একই

নিয়ম একই প্রণালী অবিরাম বাহ্যজগতে কার্য করিতেছে। আরও বুকে, বাহার এই-সৃষ্টি, বাহ্য এই শৃঙ্খলা, তাঁহার মূর্ত্যু নাই; বৃক্ষের স্তায় সত্য সত্য পশুপক্ষীর স্তায় তাঁহার বিনাশ নাই, পরিবর্তন নাই। তিনি অক্লান্ত ও অপ্রান্ত ভাবে একই নিয়মে একই ভাবে এই বিশ্বযন্ত্র চালাইতেছেন। একাকীই তিনি রহিয়াছেন, কেহ তাঁহার সহকারী নাই, কেহ তাঁহার প্রতিবন্দী নাই। তাঁহার পরিবর্তন থাকিলে জগতে এই অপরিবর্তনীয়তা সম্ভব হইত না, অব্যভিচারী নিয়ম থাকিতে পারিত না।

মনুষ্য ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিতে থাকে যে ঈশ্বর তাহার অন্তরের ভাব জানিতেছেন, সে যাহা কিছু চিন্তা করে অন্তরে যাহা কিছু গোপনে পোষণ করে ঈশ্বর সকলই দেখিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার কোন উপায় নাই। সে তাহার প্রতিবেশীকে বঞ্চনা করিতে সাহস করে না, ভয় হয় ঈশ্বরের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিবে না। তাহার হিতাহিত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে আদেশ করে—বলিয়া দিতে থাকে যে গর্হিত কর্ম আচরণ করিও না, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ থাকিতে চেষ্টা কর। এই ভাবেই ধর্মের বীজ ন্যায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। তাহার জ্ঞান ও নৈতিক-প্রকৃতি ধর্মভাবের সহায় হয়। সে বুকে যে ঈশ্বর ধর্মের সহায়, ন্যায়কার্য্যামূর্ত্তানে তাহার উৎসাহ পাতা।

সে ক্রমে দেখে যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আমন্ত্রণ বিধান করিতেছেন, সকলের সকল অভাব বিমোচন করিতেছেন, তিনি সকলের বন্ধু, সকলের অন্ন-দাতা, সকলের পিতা মাতা ও আশ্রয়। এইরূপে ক্রমে অন্তরের ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার

বিকাশ। কিন্তু পরকণ্ঠেই যখন সে দেখে যে ঈশ্বর ও ঘৃণাবর্ত্ত আসিয়া মনুষ্যকে নির্মূল করিতেছে, দ্বিভীক জনসমাজকে নিপীড়িত করিতেছে, ব্যাধি ও মৃত্যু আসিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তখন সে আপনার ক্ষুদ্র-জ্ঞানে ঈশ্বরের করুণার সহিত তাঁহার রক্ত-ভাবের সমন্বয় করিয়া উঠিতে পারে না; মনে করে যে অকল্যাণের বৃদ্ধি স্বতন্ত্র দেবতা আছেন, যিনি মনুষ্যের সুখ-শান্তির প্রতি বিমুখ; জীব জন্তুকে বিপদে নিক্ষেপ করাই তাঁর কার্য্য, যিনি কেবলই বিপদ প্রেরণ করেন। তখন মনুষ্য ভয়ে এই শেথোক দেবতার তৃপ্তিসাধনের জন্য অগ্রসর হয়, বিভিন্ন রূপ বলি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিভূট করিতে যায়। ক্রমে সে দয়াল ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, বিপদ প্রেরণকারী উপদেবতার শরণাগত হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বর যে তাহার নিকট বলি চাহেন না, তিনি উৎকোচের প্রার্থী নহেন, তিনি যে বন্ধু তিনি যে পিতা, একথা সে বিস্মৃত হইতে থাকে।

ধর্মের ভিতরে এই ভাবে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। উভয় ধর্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, এই দুইই ধর্ম বটে, কিন্তু একটি সৎ, আর একটি অসৎ বা ভ্রান্ত, একটি প্রেমের ধর্ম, অন্যটি ভয়ের ধর্ম।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেমের ধর্ম মনুষ্যের অন্তরকে ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, ভয়ের ধর্ম শাস্তির ভয় দেখাইয়া ধর্মের দিকে লোককে আকর্ষণ করে; পাপের জন্য তত নহে শাস্তির ভয়ে লোকে ধর্মের অনুগত হইতে যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম শান্তি ও পুরস্কার নিরপেক্ষ; হুঃখই হউক আর সুখই হউক সে দিকে না তাকাইয়া প্রকৃত ধর্মিক ধর্মকে চায় ঈশ্বরকে চায়। ভয়ের ধর্ম মানুষকে পাপানুষ্ঠানে দ্বারী শাস্তির ভয় দেখায়, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে পুরস্কার

লাভের আশা প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা সমুদ্রত ধর্ম নহে। তবু ধর্মের বাধ্যতা-স্বীকার প্রকৃত ধর্ম নহে। তবু ধর্ম মানবচরিত্রকে তাহার নৈতিক-তাবকে দুর্বল করিয়া তোলে।

আমরা প্রেমের ধর্ম চাই—তবু ধর্ম চাই না। প্রেমের ধর্মই মুক্তি। হার কবে প্রেমের ধর্ম চারিদিকে জগিয়া উঠিবে, ভাস্ক-ধর্মের ভাস্ক-সংস্কার এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে।

বিশ্বযোগ।

জন জন বিশ্ববাসী গুণ সমাচার
অখণ্ড চেতনা যুগে বাধা এ সংসার।
অখণ্ড মঙ্গলে তার বিচিত্র বিধান।
অখণ্ড আনন্দে তার পূর্ণ পরিণাম।
অখণ্ড যোগেতে আছে যুক্ত সমুদয়।
অখণ্ড কালেতে হবে ভাসমান রয়।
অখণ্ড অতেন ঐক্য লাভ করিবারে,
হাইছে সকল গতি বিচিত্র আকারে।
বহু গতি হবে তবে একেতে মিলন
বিশ্বের পরম রূপ হবে নয়ন।
সে পরম রূপ জ্যোতি হইবে বিকাশ,
অখণ্ড যোগের সীমা হইবে প্রকাশ।
বিশ্ব মারে বিশ্বমণি হেরিয়া তখন
পার্বক হইবে জন্ম সকল জীবন।

ঐহেমমতা দেবী।

আত্মত্যাগ।

(Resignation কবিতার বঙ্গানুবাদ)

সত্য অহিত, সহ অকাতরে,
ক'রনা বিলাপ যুগের প্রায়;
কি যে অভিপ্রায় বিধির অন্তরে,
মানব কেমনে বুঝিবে তা'র।
স্বপ্নের ক্ষণে প্রবাহে চলিছে
তাসিরা সকলি,—কি ক্ষতি কা'র?
আশার আলোক যদিও ছুটিছে,
হৃদয়ে তোমার আভাস তা'র।

কি হেতু প্রাণিহ কোতে অধিনীত,
তাড়না গমনা নিলিছ কেন?
পাখির বিপদে নগ্ন হ'রীয়,
বিধির বিধান আদিছে জেন।
সকলজীবন জানেন সকল;
মোহবশে কোত ক'রনা, কর'না;
স্বপ্ন হইবে পুনঃ স্বপ্নী জীবন;
তাবিহ অধরে লভ্য সাধনা।

ঐবোধেননাথ কাব্যবিনোদ।

নানা কথা।

দেবালয়।—গত ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেবালয়-গৃহে "ব্রহ্মবর্ষন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাঞ্চলে তিনি মহর্ষির আশ্রমধর্মী হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর ও ভাব-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মগ্নবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বঙ্গেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আলোচনার যোগ দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবালয় স্থাপনা-বিধি ইহার সহিত বিশেষ মহাশ্রুতি করিয়া আনিতেছেন।

বৃত্তি-সভা। বিগত ১০ আশ্বিন অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে মহাত্মা রাক্ষাসমোহন রায়ের সাবৎসরিক বৃত্তি-সভা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ব ও কবি-বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, এই সংবাদে সভা বসিবার নির্দিষ্ট সময়ের বহু নূর্গেই সিটিকালেবের তৃতীয়তলস্থ বৃহৎ হল গোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথা সময়ে এই বৃহৎ মহাত্মা গৃহে প্রবেশ করিলে জনস্রোত অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া করকর্তা গৃহ দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নিয়ের প্রান্তরে বিতীর্ণ সতীর অধিবেশন হইল। সেখানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রকৃতি বক্তৃতা করিয়া কমতা ও কোলাহল নিরস্ত করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তলে প্রথমে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত হইবার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ওজনীনী তাহার রাজা রামমোহনকে সকল প্রকার বদেদোষাতির মূল কারণ রূপে নির্দিষ্ট করিয়া অর্ধ বক্তা কাল বক্তৃতা

করেন এবং প্রজ্ঞাপন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নিজ
প্রতিনিধি রূপে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া চলিয়া
যান। ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ ক-
রিলেন একাদিক্রমে মহামোক্ষোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিনোদচন্দ্র,
ডাক্তার প্রাপ্তক আচার্য, বাবু হরেন্দ্রনাথ সেন পুলকিত
ভাষায় রাজার বহুবিধ ধোঁসোয়তির কাণ্ডের উল্লেখ
করেন। পরে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণবন্ধ
অষ্টাশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ঐযুক্ত শ্রীনাথ কন্যোপাধ্যায় মহাশয়
কল্পিত-পদে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজা রামমোহন রায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রজ্ঞাপন কেশবচন্দ্র সেন
সহকে কিছু কিছু পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিয়া
উপবেশন করেন। অতঃপর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বাবু
দণ্ডায়মান হন। সমবেত সকলে করতালি ধরির দ্বারা
তাহাকে অভিনন্দিত করিলে তিনি তাহার স্বভাব-
সিদ্ধ প্রতিভাভ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সকলকে পুলকিত
করিলেন। তাহার প্রতিভাময়ী বক্তৃতার মর্ম এই—
অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয় আদর্শকে এই বাঙ্গালীর
গৃহজাত রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মান-
মানবের সমুখে ধারণ করিয়াছেন। রাজমোহনের
ভিতর দিয়া আমরা সেই আদর্শকেই গ্রহণ করিব।
যাহাদের মুড়া আছে, তাঁহাদেরই জন্য স্বতি-হিত স্থাপ-
নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু-কিহারা অমর তাহারা আদর্শ
রূপেই জনতে প্রকাশিত থাকেন, তাহাদের স্বতি-
হিতের প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন,
হিন্দু হিন্দু সেই যানই বর্তমান, যেখানে মুসলমান
গুটান প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু আপনায় বন্ধে
রান বিভে পারে, আপনায় করিয়া লইতে পারে।
অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ
হয়।

আমরা দেখিতেছি যে উত্তরোত্তর রাজা রামমোহন
রায়ের প্রতি সাধারণের বৈরাগ্য অল্পাংশ বৃদ্ধি পাইতেছে
ও তাহার বাৎসরিক সভার বৈরাগ্য লোক সংখ্যা অধি-
কতর হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহ
হানে ইহার অধিবেশন না করিলে আর চলিবে না।
এখানে ইহাও উল্লেখ যোগ্য গত মাসে অনেকস্থানে
বঙ্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্বতীসভা হইয়া
গিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৩২ শকের বৈশাখ হইতে ১৬ই আশ্বিন
পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

ঐযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায়	বেহড়া	১৩/০
" " আততোষ চক্রবর্তী	কলিকাতা	২/০
" " লালবিহারী বসাক	"	২/০
" মহারাজা যশোজ্ঞানন্দ নন্দী বাহাদুর, কামিনীবাড়ার		১২১/০
" বাবু বিনোদবিহারী সেন	বর্ধমান	২১/০

ঐযুক্ত সম্পাদক হরিসেনা-মণ্ডলী	কলিকাতা	২/০
" বাবু হরিশোভন চট্টোপাধ্যায় কুচবিহার		১১৬/০
" রাজা কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় মহাপাত্র বাহাদুর	খগুই	২৬/০
" বাবু অগস্ত্যনাথ	কলকাতা	২/০
" K. Shambhu Sibarao, Madras.		১০/০
" বাবু আশুনাথচন্দ্র পাল আলিপুর		১৬/০
" " নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় সিলেট		৬/০
" " শিশির কুমার দত্ত	কলিকাতা	১১/০
" মহারাজাধিরাজ বর্ধমান	বর্ধমান	১২৬/০
" বাবু ভগবতীচরণ মিত্র	কলিকাতা	১১০/০
" " নিরঞ্জন রায় চৌধুরী বড়িসা		১/০
" " উমেশ চন্দ্র সূর	কলিকাতা	১১৬/০
" " প্রসাদদাস মল্লিক	"	২/০
" " গৌরলাল রায়	কালিকা	৩১/০
" " নরনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২/০
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈদাবাদ	৩১/০
" " বাধাকান্ত আইচ	নোয়াখালী	৬/০
" " বিহারিলাল মল্লিক	কলিকাতা	২/০
" " সতীশচন্দ্র মল্লিক	"	২/০
" " অক্ষয়কুমার ঠাকুর	"	২/০
" " লালবিহারী বসাক	"	২/০
" Dr. P. K. Mazumder	Burma	১/০
" S. K. Lahiri	Calcutta	২/০
" বাবু বিনোদবিহারী বসু	"	১১৬/০
" " বনমাণী চন্দ্র	"	২/০
" রাজা হরিকেশ লাহা বাহাদুর	"	২/০
" বাবু গোবিন্দলাল দাস	"	২/০
" " মনোহর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া		২১/০
" " সীতানাথ রায়	কলিকাতা	১/০
" " সীতানাথ বসু	আড়াগিনী	৩৬/০
" ডাক্তার ডি, এন, চট্টাচার্য	কলিকাতা	২/০
" রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর দিনাজপুর		১০৬/০
" বাবু কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	২/০
" S. P. Sinha	"	২৩/০
" বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ঘোষনগর		৩৬/০
" " গণিতমোহন রায়	কলিকাতা	১১/০
" " রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর		৩১/০
" রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	২/০
" বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	হরিপুর	৩৬/০
" " নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২/০

২০২০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্তিক বুধবার বেহালা
ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশতম সাংসদিক
উৎসবে অপরাহ্ন ৩ টার পরে ব্রাহ্মসমাজের
পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রাহ্মো-
পাসনা হইবে।

ঐকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

१४८२ नवम्

शारदिकमेविकस इभयवति । सखिन् प्रीतिसख प्रियकायं साधनस तदुपासनीय ।”

(ਪੂਰਵੋਕਤ ਅਨੁਸੂਚਿ ।)

२२ छः ।

- ১। প্রেরান্ ত্রব্যমরাং বজাং জ্ঞানবজাঃ পরব্রহ্মণ্যং
সৰ্গং কৰ্ম্মাৰিণং পাৰ্শ্ব জ্ঞানে পৰিনমাপ্যতে ।
- ২। অপ্ৰিচেদসি পাশিত্যঃ সৰ্গেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সৰ্গং জ্ঞানপ্ৰবেশৈব ব্ৰহ্মিণং সত্ত্বিৰ্য্যাসি ।
- ৩। মহি জ্ঞানেন সপ্ৰশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যাতে
জ্ঞং বহুং যোগসংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিদ্যতি ।
- ৪। বৈধেয়াংসি সৰ্ব্বিছোহংগিষ্ঠস্যাং কুৰুতেহৰ্জুন
জ্ঞানায়িঃ সৰ্গকৰ্ম্মাণি ভব্যসং কুৰুতে তথা ।

কিছুই নাই। তাহা হইতে সাধক স্বয়ং
পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আত্ম-
জ্ঞান লাভ করেন। প্রকলিত অগ্নি যেমন
শুষ্ক কাষ্ঠ সকলকে তত্ত্বসাৎ করিয়া দেয়,
জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সর্ব কৰ্ম তত্ত্বসাৎ
করে। ইহাতে জ্ঞানের প্রার্থতা প্রতি-
পাদিত হইতেছে।

अनुसूचकः ।

१२ अः ।

জান ও কৰ্মের পরাম্পর সবক এবং জানের
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক মোকদ্দমি লিখিত দেও ।

১২। উঃ। জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ
এই যে, জ্ঞান লাভই মানুষ্যজীবনের
উদ্দেশ্য, কর্ম তাহার সাধন বা উপায়।
নিষ্কার কর্মসাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে
পর তবে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে।
“কর্ম্য বিনা জ্ঞান যজ্ঞ, জ্ঞান বিনা কর্ম্য
অন্ধ”। উভয়েরই সম্পূর্ণতার পক্ষে
পরস্পরের প্রয়োজন। তবে কর্ম্য যে
পথের আরম্ভ, জ্ঞান সেই পথের লক্ষ্য বা
শেষ। সুতরাং জ্ঞানেরই আসন উচ্চতর।
প্রকৃত জ্ঞানী ভগবন্তত্ত্ব না হইয়া থাকিতে
পারেন না, এবং সকল ভক্তের মধ্যে

জানাই ভগবানের প্রিয়তম বলা হইয়াছে।
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে
প্রতিপন্ন হয় :—

- (ক) শ্রেয়ান্ ভবামহান যজ্ঞাচ্ছ জ্ঞানবজ্রঃ পরম্বপ।
সর্বং কর্মধিলাঃ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥
(খ) অপি চেদসি পাপিতাঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেন বৃত্তিনঃ সন্তরিয়সি ॥
(গ) ঈশমাংসি সনিকোছ্যিভক্ষ্যমাং কুপতেহর্জুন।
জানায়িঃ সর্বং কন্যাপি ভক্ষ্যমাং কুপতে তথা ॥
(ঘ) নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তং স্বয়ং যোগসংনিহ্নঃ কালেনাদ্যনি বিকতি ॥
(ঙ) ধ্বংসং হব্যমঃ কৰ্ম্ম নৃক্ষিণোগাং ধনঞ্জয়।
বুদ্ধাঃ শরণমযিচ্ছ কৃপণাঃ কলহেতবঃ ॥

ইন্দ্রিয়া।

১৩ প্রঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

ভূখণ্ডা যোগ কাহার হয় ?

তৎকালযোগ বিরোধ যোগ কি ? এই বিষয়ে পাত-
গুলি যোগের জ্ঞানায় গীতার বিশেষত্ব দেখাত।

১৩ উঃ। পতঞ্জলি মতে যোগ চিত্ত-
বৃত্তি নিরোধ। ইহা অষ্টাঙ্গ ; যম নিয়ম
আসন, প্রাণায়াস প্রাণায়াম, ধ্যান
ধারণা সমাধি—ইহার প্রথম পাঁচটি বহি-
রঙ্গ ; অপর তিনটি অন্তরঙ্গ যথা ধ্যান
ধারণা এবং সমাধি। গীতার মতে যোগ
যদিও চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং সংযমসাধ্য
তবু তাহা শুধুই চিত্তবৃত্তি নিরোধ নহে—
তাহা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত যুক্ত
অবস্থা। পতঞ্জলি মতে ঈশ্বর প্রণিধান
চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় মাত্র, চরম
লক্ষ্য নয়—ঈশ্বর না হইলেও পতঞ্জলি
অনুমোদিত যোগ সাধিত হইতে পারে
কিন্তু গীতায় ঈশ্বর ভিন্ন যোগ হয় না—
যেখানেই যোগের উল্লেখ সেইখানেই
ঈশ্বর ব্যাখ্যাত। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া
কি হইল যদি তাহা দ্বারা চরম এবং পরম
আর কিছু লাভ করিতে না পারি ? সাংখ্য
মতে কেবল্য স্বরূপে অবস্থান, প্রকৃতি

হইতে পুরুষের ভিন্নতা উপলব্ধি এবং
পুরুষ যখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, একক, কেবল,
তখনই জীব যোগসিদ্ধ হয়েন। এই যোগ
দুঃখ নিবৃত্তি কারক অভাবাত্মক, কিন্তু
গীতার যোগ ভাবাত্মক অতীন্দ্রিয় পরম
স্বখ।

সাধক যখন সমদর্শী হয়েন তখনই তিনি
যোগ যুক্ত—

যোগতঃ কৃৎ কর্ম্মাণি সঙ্গং তাক্ত্য। ধনঞ্জয়

শিষ্টাশিক্ষাঃ সমো ভূষা সমমঃ যোগ উচ্যতে।

গীতায় যোগের অর্থ সর্বত্র সমান নয়,
উপরি লিখিত শ্লোকে সাম্যকে যোগ বলা
হইতেছে আবার বলা হইয়াছে

বুদ্ধিযুক্তো মহাতীহ উতে যুক্ততত্ত্বতে

তন্মায়ং যোগায় যুক্তায় যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলঃ—

অর্থাৎ ইহলোকে বুদ্ধিযুক্ত আত্মজ্ঞানী
ব্যক্তি যুক্তি তত্ত্ব উভয়ই ত্যাগ করেন,
সেই নিমিত্ত যোগ সাধন কর, যোগ কর্ম্মে
কুশলতা। এখানে কৌশল অর্থে যখন
কৃতকর্ম্ম আমাদেরকে বাধিতে পারে না
অথচ কর্ম্ম সাধিত হয়, আমরা কর্ম্ম কলে
আবদ্ধ হই না, তখনই তাহা কুশল কর্ম্ম—
তাহা যোগ। এমন ভাবে কর্ম্মে লিপ্ত
হইতে হইবে যে কর্ম্মবন্ধের ক্লেশ ভোগ
না থাকে—ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম
করা নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই নিপুণ কর্ম্ম, তা-
হাই যোগ। আমাদের মধ্যে সাধারণ
বিশ্বাস যে শারীরিক কৃচ্ছ সাধন করি-
লেই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায়
কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী।
গীতা বলেন যাহারা শরীরকে নিষ্ঠুর
ভাবে ক্লিষ্ট করে, তাহারা নিকট আত্ম-
রিক প্রকৃতি ; তাহাদের যোগ লাভ হয়
না। গীতার মতে অতিভোজন কিম্বা
উপোষণে, অতিনিদ্রা কিম্বা বিনিদ্রের যোগ
হয় না। কিন্তু যিনি যুক্তাহার বিহার, যিনি

যুক্তনিদ্র এবং জাগ্রত, যিনি যুক্তচেত, তাহারি দুঃখহা যোগ হইয়া থাকে।

গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

নাভ্যন্তর যোগোহস্তি নৈচৈকাত্মননন্তঃ
ন চাতিথ্যপ্রণীলস্য জাগ্রতো নৈব চাৰ্জুন ॥
যুক্তাধারবিহারস্য যুক্তচেতস্য কৰ্ম্মহু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

প্রিয়ব্রহ্ম।

১৩ প্রশ্নঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। দুঃখহা যোগ কাহার কৰ্ম? দুঃখসংযোগবিযোগ যোগ কি? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগের তুলনা করিয়া গীতার বিশেষত্ব দেখাও।

১৩ উঃ। গীতার যোগ সেন্ধর যোগ। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান কৰ্ম্ম ভক্তি যে দিক দিয়াই হোক সেই এক পরমাত্মায় পহুঁছিতে হইবে। যোগ কথাটা গীতার নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত, কখনো “সমত্ব” কখনো “কৰ্ম্ম-কুশলতা” কে যোগ বলা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য সেই এক পরমাত্মায় জীবাত্মা যুক্ত করা। এবং উপায়ও এক বলা যাইতে পারে—চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য, অভ্যাস এবং ঈশ্বর প্রণিধানের ক্রমাভি-ব্যক্তি। ইহাই প্রকৃত উপায়। তবে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য যদি অত্যন্ত নিকৃষ্টতর ক্রমস্থায়ী উপায় অবলম্বন করে তাহারাও সেই অনুসারে ফললাভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ভক্তি সহ-কারে যে যেমন ভাবেই তাকে চায় ভগবান তাহার আশা পূর্ণ করেন। সাংখ্য ও পাত-ঞ্জলের যোগশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া গীতা তাহাতে ঈশ্বরের প্রাধান্য যোগ করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণতর করিয়াছে, এবং যজ্ঞদর্শন সগরয়ের চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের একটা সাধারণ সংস্কার যে যোগাত্ম্যাসের নিমিত্ত শরীর শোষণ এবং

কঠিন পরিশ্রম আবশ্যিক। কিন্তু গীতা তাহার অনুমোদন করেন না। মিতা-চারই গীতার আদর্শ—

নাভ্যন্তর যোগোহস্তি ন চৈকাত্মননন্তঃ।
ন চাতিথ্যপ্রণীলস্য জাগ্রতো নৈব চাৰ্জুন ॥
যুক্তাধারবিহারস্য যুক্তচেতস্য কৰ্ম্মহু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

এই প্রকার মিতাহারী মিতাচারী ব্যক্তি-রই দুঃখহা যোগ হয়। “দুঃখ সংযোগ বিযোগ যোগ” অর্থাৎ আত্যন্তিক শারী-রিক ক্রেনে যে দুঃখ, সেই দুঃখহান যোগ। পূর্বেই বলিয়াছি গীতা ঘোর-তর কায়ক্লেশের পক্ষপাতী নহেন। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সহিত গীতার পার্থক্য এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্য-পথের সহিত ঐক্য লক্ষিত হয়। গীতার যে যোগাত্ম্যাস তাহা সম্যাসী গৃহী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, প্রথমে চিত্তশুদ্ধি পূর্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিতে হইবে। যদি তাহা না পার ত ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা মন স্থির করিতে হইবে। যদি তাহাও না পার ত তাহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করি-লেই হইবে। যদি তাহাও নিতান্ত না পার ত অনন্যমনা হইয়া তাহার শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের আশা পূর্ণ করিবেন। এই তত্ত্বে বেশ একটি সাক্ষ্য লভ হয়।

ইন্দ্রিয়।

১৪ প্রশ্নঃ।

কৰ্ম্ম সন্ধ্যাস এবং কৰ্ম্ম যোগ এই দুয়ের মধ্যে গীতার মতে কোনটি প্রধান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি দ্রষ্টব্য দেখ।

১৪ উঃ। গীতার মতে কৰ্ম্ম যোগ এবং কৰ্ম্ম সন্ধ্যাসের মধ্যে কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কেন না কৰ্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞানযোগ লাভ হয় না এবং জ্ঞানযোগ লাভ না হইলে আমাদের আত্মজ্ঞান বিকশিত হয় না, আত্মজ্ঞানী না হইলে আমরা কৰ্ম্ম সন্ধ্যা-

সের অধিকার প্রাপ্ত হই না। যে তত্ত্ব-জ্ঞান, পরাবিদ্যা, লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা তাহা লাভ করিতে আমা-দিগকে কর্মযোগের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়—কর্মই আমাদের হৃদয়স্থি সকল শিথিল করিয়া দেয়, সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করিতে সহায় হয় এবং অবশেষে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত পরম পুরুষের স-হিত যোগযুক্ত করে। আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ নৈকর্মের অধিকারী নহেন, সাধারণ ব্যক্তির কর্মসন্ধ্যাস তামসিক জড়তা মাত্র।

দূরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনজন,

বুদ্ধৌ পরমমখিচ্ছ কৃপণাঃ কলহেতবঃ ॥

অনাশ্রিতঃ কর্মকলং কাৰ্য্যং কর্ম করোতি বঃ

স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগিঃ ন চাক্রিয়ঃ ॥

প্রিয়দর্শন।

১৪ প্রঃ।

কর্মসন্ধ্যাস এবং কর্মযোগ—এই দুয়ের মধ্যে গীতার নতে কোনটি প্রধান? দ্ব্যুত স্বরূপ হইতে লোক দেও।

১৪ উঃ। কর্মসন্ধ্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। যে নিজামভাবে কর্তব্য কর্ম সাধন করে, তাহার যে সঙ্গতি হয়, নিরগি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির তাহা হয় না। কর্ম বিনা সন্ধ্যাস দুঃখের কারণ। কি কি কারণে ও কিরূপে কর্ম করা উচিত এবং কে নৈক-র্মের অধিকারী তাহা পূর্বেই কর্মযোগের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম গীতা অনুমোদন করেন, যদি অহংকার প্রসূত না হইয়া দেবতার প্রীতি-উদ্দেশ্যে করা হয়। বরং না করিলে দোষ। যে ব্যক্তি অন্নাদি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া কেবল মাত্র উদর পূরণার্থে খায়, তাহাকে 'স্তেন' বা চোর বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়।

১৫ প্রঃ।

গীতার আদর্শ যোগীর বে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ০টি শ্লোক বাছিয়া বল।

১৫ উঃ। গীতার মতে তিনিই আদর্শ যোগী যিনি :—

১। বিদ্যা বিনয় সম্পদে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি

তুনি চৈব যপাকৈচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।

২। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যোবাং সাম্যে হিতংমনঃ

নির্দোষঃ হি সমং ব্রহ্ম ভগ্নাং ব্রহ্মণি তে হিতাঃ

৩। ন প্রজ্বাণে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাক্রিয়ঃ

হিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি হিতঃ ।

৪। যো হন্তঃ সুখোহন্তরারাম তথাভ্যুত্থিত্যেব যঃ

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি ॥

প্রিয়দর্শন।

প্রঃ ১৫।

১৫। গীতার আদর্শযোগীর বে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ০টি শ্লোক বাছিয়া বল।

উঃ।

(ক) যো হন্তঃ সুখোহন্তরারাম তথাভ্যুত্থিত্যেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি ॥

(খ) ন প্রজ্বাণে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাক্রিয়ঃ।

হিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি হিতঃ ॥

(গ) যো মাং পশ্যতি সর্কজ সর্কজ মরি পশ্যতি।

ভস্মাং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

ইন্দ্রিয়

১৬ প্রঃ।

যোগীশ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?

লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে (লোক বর্ষ সহিত)

১৬ উঃ। লোক সম্বন্ধে তিনিই যোগীশ্রেষ্ঠ যিনি

বিদ্যাবিনয় সম্পদে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি

তুনি চৈব যপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।

বিদ্যা শাস্ত্রশিক্ষা বিনয়ঃ সুশীলভাক, তৎসম্পদে বৃক্কে ব্রাহ্মণে গবি খেজুজাতীয়ে, হস্তিনি মাতলে তুনি কুকুরে যপাকে চণ্ডালে চ পণ্ডিতাঃ বৃথাঃ সমদর্শিনঃ সম-দৃষ্টিশীলাঃ তেবাং মূঢ়ৌ পরমানন্দঃ অংশবাং সর্কজ সমানঃ ।

পণ্ডিত সকল বিদ্যা বিনয় সম্পদ ব্রাহ্মণে খেজু হস্তি কুকুর এবং চণ্ডালে সর্কজই সমদৃষ্টি। সর্কজ সর্কজীবে পর-

মাত্ৰা বর্তমান এই অতেন বুদ্ধিতে তাঁহারা সকলকেই সমান মনে করেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ যোগী তিনি, যিনি

যোগীনাথপিনকোবাস্ মদগভেনান্তরাব্ধনা

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতাঃ।

মদগভেনান্তরাব্ধনা একান্ত ভক্তিপরায়ণ-
জনয়েন প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বাসনপ্রচিহ্নতঃ যঃ মাং
ভজতে উপাসতে সর্বেষাম্ যোগীনাথপি
সাধকানাথপি সঃ যুক্ততমঃ যোগীশ্রেষ্ঠ
ইতি মে মম মতাঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিষ্ঠাছেন

যিনি ভক্তিপরায়ণ আমাতে একান্ত
সমর্পিষ্টচিত্ত, যিনি প্রজ্ঞার সহিত আমাকে
ভজনা করিয়া থাকেন তিনি আমার মতে
যোগীশ্রেষ্ঠ।

প্রিয়দর্শন।

১৬ প্রঃ।

যোগী শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?

লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে—(লোক অর্থ সহিত)

উঃ—

(ক) আত্মোপমোন সর্বত্র সমঃ পশ্যতিযোগীর্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

যে আত্মবৎ বা নিজেদের সহিত তুলনা
করিয়া অপর সকলের সুখদুঃখ দেখে, সেই
শ্রেষ্ঠ যোগী। (লোক সম্বন্ধে)

(খ) যোগীনাথপি সর্বেষাম্ মদগভেনান্তরাব্ধনা।

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতাঃ॥

আমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে প্রজ্ঞা-
পূর্বক আমার ভজনা করে, যোগীদের
মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। (ঈশ্বর সম্বন্ধে)

ইন্দ্রিয়া।

১৭ প্রঃ।

যোগে প্রজ্ঞাবান্ অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম,
এইরূপ যোগব্রতের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যিনি প্রজ্ঞাবান্ অথচ যোগ-
সিদ্ধি হইতে পারেন নাই—তাঁহার বিনাশ
নাই, তিনি ছিদ্ৰ মেঘের ন্যায় লয় প্রাপ্ত

হয়েন না, পরজন্মে তিনি পুণ্যবলে সাধু
শ্রীসম্পন্ন ভক্তিমানের গৃহে জন্ম লাভ
করেন। মৃত্যু হইলে বহুকাল পুণ্যলোকে
বসতি করেন।

প্রিয়দর্শন।

১৭ প্রঃ।

যোগে প্রজ্ঞাবান্ অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম,
এইরূপ যোগব্রতের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যে “কল্যাণকৃৎ” তাহার
কখনো দুর্গতি হয় না। যে ভক্তিপ্রজ্ঞা-
পূর্বক যোগাত্ম্যস আরম্ভ করিয়া দুর্ব-
লতা প্রযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে,
সে পরজন্মে শ্রীমন্ত পুণ্যবান ব্যক্তির
গৃহে জন্মলাভ করে; কিম্বা যোগীর ঘরে
স্থান পায়, যদিও সে গতি দুর্লভতর।
পূর্বজন্মে সে যতটাই যোগসাধনে কৃত-
কার্য্য হইয়া থাকুক না কেন, পরজন্মে সেই
অভ্যাসবশতঃ আরও বেশিদূর সাধনে
সক্ষম হয়, এবং এই প্রকারে জন্ম হইতে
জন্মান্তরে ক্রমশঃই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়,
ছিদ্রাভের ন্যায় ভ্রষ্ট হয় না।

ইন্দ্রিয়া।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল

যষ্ঠ উপবেশ।

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা ইতিপূর্বে
নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।
আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি,
মঙ্গলের ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের
ধারণার সহিত যে অবশ্যকর্তব্যতা সংযুক্ত
আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-সত্যে
পৌঁছিয়াও যে তত্ত্ব আমাদের কাছে বামিতে
দেয় নাই, যে তত্ত্ব বাস্তব সত্যের মধ্যেও পরম
প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে আমাদের কাছে প্রবৃত্ত
করিয়াছে, এখানে সেই একই তত্ত্ব, সেই

পরম পুরুষের সহিত মঙ্গলভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছে,—যিনি মঙ্গলভাবের প্রথম ও শেষ পত্তনভূমি।

অত্যাশ্চর্য্য সার্বভৌম ও অবশ্যাস্তাবী সত্যের জ্ঞান, নৈতিক সত্য ও সত্তা নিরূপক, কেবল একটা সূক্ষ্মভাবের অবস্থার থাকিতে পারে না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সত্য কেবল ধারণার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এমন কোন পুরুষ আছেন—এই নৈতিক সত্য যার শুধু ধারণার বিষয় নহে, পরন্তু নৈতিক সত্যই যাহার স্বরূপ।

যেমন, সমস্ত সত্যের সহিত একটি অখণ্ড মূল-সত্যের যোগ আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সহিত, একটি অখণ্ড মূল সৌন্দর্য্যের যোগ আছে, সেইরূপ সমস্ত নৈতিক তত্ত্বের সহিত একটি অখণ্ড মূলতত্ত্বের যোগ আছে—সেই মূলতত্ত্বটি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ এমন একটি মঙ্গলের ধারণার উদ্ভিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপতঃ মঙ্গল, যে মঙ্গল পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্তব্য হইতে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্তব্য সকল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব যথাযথরূপে বলিতে গেলে, এই পূর্ণ মঙ্গল—মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে?

অনেকগুলি পূর্ণ পুরুষ থাকা কি সম্ভব? যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি পূর্ণ স্তন্দর, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন? পূর্ণতার ধারণার সহিত, পূর্ণ অখণ্ডতা, পূর্ণ একতার ধারণা সংজড়িত। সত্য স্তন্দর ও মঙ্গল—এই তিন তত্ত্ব স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে। ইহারা আসলে একই—তিন প্রধান উপাধিরূপে ইহারা পৃথক্ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র। আমাদের মনে এইরূপ ভেদ স্থাপন করে; কেন না, ভেদ না করিয়া, বিভাগ না

করিয়া, আমাদের মনে কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই তিন তত্ত্ব যাহার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে এই তত্ত্বগুলি এক ও অখণ্ড; এবং সেই পুরুষ যিনি “তিনে এক, একে তিন,” যিনি একাধারে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ স্তন্দর ও পূর্ণ মঙ্গল—তিনি ইহর ভিন্ন আর কেহ নহেন।

সৃষ্ট জীবদিগের যে সকল সদগুণ বা উপাধি আছে, তাহার মধ্যে এমন কোন বাস্তব সদগুণ বা উপাধি আছে কি না—যাহা স্রষ্টার মধ্যে নাই? কারণ ছাড়া কার্য্য আর কোথা হইতে স্বকীয় বাস্তবতা ও সত্তা প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্য্যের যে বাস্তবতা, কার্য্যের যে সত্তা, সে তাহার কারণ হইতেই প্রসূত হইয়া থাকে। অতত, কার্য্যের যাহা কিছু বাস্তবতা, তাহা তাহার কারণের মধ্যেই অবস্থিত। কার্য্যের যে বিশেষত্ব—সে বিশেষত্ব, কার্য্যের নিকৃষ্টতাতে, কার্য্যের হীনতাতে, কার্য্যের অপূর্ণতাতে। কেবল উহার দ্বারাই কার্য্যের পরাধীনতা, কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। কার্য্যের মধ্যে অধীনতার নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিদ্যমান। অতএব যদিও কার্য্যের অপূর্ণতা হইতে কারণের অপূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে আমরা বৈধরূপে উপনীত হইতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্য্যের উৎকৃষ্টতা হইতে, কারণের পূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থাকিয়া যার যাহার কোন কারণ নাই।

আমাদের ঈশ্বরবাদের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে কোন সূতনত্বও নাই, অতি-সূক্ষ্মত্বও নাই। তবে কিনা, এই তত্ত্বটিকে অজ্ঞানাকার হইতে বিনিমুক্ত করিয়া, এখনও পর্য্যন্ত আলোকে আনা হয় নাই। আমাদের নিকট এই তত্ত্বটি অতীব সামান্য

ও প্রমাণিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটির সাহায্যেই আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর কোন ন্যায় শাস্ত্র-সিদ্ধ সত্য নহেন, ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান-যুক্তির দ্বারা অথবা বীজগণিতের সমীকরণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন কেহ, ক্যামিতিবেত্তা ও নৈমায়িকের পদ্ধতি-অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরের অন্ত্যস্ত উপাধি নির্ণয় করেন, আশি জিজ্ঞাসা করি—তখন তিনি কতকগুলি বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্মতাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন? বাস্তব ও জীবন্ত ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিষ্ফল তর্ক-বিদ্যার জরুরা-মাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যিক।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাৎ অসীম-পুরুষের ধারণা, এই ধারণাটিও আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ মতে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সত্য ও সসীম সত্য—এই যে নিজের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিত রূপে এমন একটি সত্যের ধারণায় উপনীত হই, যে সত্য আমাদের সত্যের মূলতত্ত্ব, যে সত্য অসীম। এই সারবান্ অথচ সরল যুক্তি-প্রণালীটি আগলে দেকাটের যুক্তি-প্রণালী;—তিনি যে যুক্তির পথটি খুলিয়া দিয়াছেন, সেই পথটি আমরা অনুসরণ করিব। তিনি একস্থানে আসিয়া পৌঁছা গিয়াছেন, কিন্তু আমরা গামিষ না। আমরা কেমন আমাদের সসীম সত্যের কারণ রূপে একটি অসীম সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমাদের উৎকৃষ্ট চিন্তাবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও আমরা একটি সসীম কারণে গিয়া উপনীত

হই। অতএব ঈশ্বর আমাদের নিকট শুধু অসীম নহেন, তিনি এমন কোন অনির্দেশ্য সূক্ষ্মতাবমাত্র-সার ঈশ্বর নহেন যাঁহাকে আমাদের হৃদয় ও মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তিনি সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঈশ্বর, আমাদের ন্যায় তিনি নৈতিক পুরুষ।

অতএব, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সত্য ও সুন্দরের ন্যায় তিনি মঙ্গলেরও মূল কারণ ও চরম ভিত্তি। আমরা যে রূপে নৈতিক পুরুষ, সেইরূপ নৈতিক পুরুষের তিনি মূল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই বাহার মূল-প্রভাবণ তিনি নহেন, এক বাহা অনন্ত পরিমাণে তাঁহাতে নাই।

যেমন মনে কর,—মানুষের স্বাধীনতা আছে, আর ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই—ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা কেহই স্বীকার করে না যে, যিনি সকল পদার্থের কারণ, যিনি স্বয়ং, তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু Spinoza, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য বাধার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া একটা সূক্ষ্ম আত্যন্তরিক অবশ্যতাবিতার স্বরূপে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন,—যে আত্যন্তরিক অবশ্যতাবিতাকে তিনি সত্যের পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সে সত্য, পুরুষ-সত্য নহে। কিন্তু স্বাধীনতাই পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্যের মুখ্য ধর্ম। অতএব ঈশ্বরের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর মানুষ্য হইতেও নিকট। ইহা কি অত্যন্ত অন্তর্ভুক্ত নহে,—হৃদয় জীব যে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারি, আর যিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি একটা অবশ্যতাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের অধীন; অবশ্য সেই অভিব্যক্তির কারণ তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই কারণটি একপ্রকার বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শক্তি,

যান্ত্রিক শক্তি, দার্শনিক শক্তি; এই যান্ত্রিক কারণটি আমাদের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন পুরুষ-গত কারণ অপেক্ষা অর্থাৎ নিকৃষ্ট। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন, কেননা আমরা স্বাধীন; কিন্তু আমরা বেরূপ স্বাধীন, তিনি বেরূপ স্বাধীন নহেন; কেননা ঈশ্বর সমস্তই আমাদের মতন, অর্থাৎ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত সদ্গুণই তাঁহার আছে, কিন্তু সেই সব সদ্গুণ আমাদের অপেক্ষা অনন্ততঃ উন্নত। তাঁহার অসীম স্বাধীনতার সহিত, অসীম জ্ঞান সংযুক্ত। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া বেরূপ অব্যর্থ, চিন্তা আলোচনার অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত, যাহা কিছু মঙ্গল, তিনি বেরূপ এক কটাক্ষেই উপলব্ধি করেন—সেইরূপ তাঁহার স্বাধীনতার ক্রিয়াও স্বতস্কর্তৃ ও অব্যর্থ-সম্পাদিত। (“স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া”)।

ରାଜା ରାମଚୋହନ ରାୟ ।

জগতের যে যে দেশে যতগুলি মহা-
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্ম-
কালে সেই সেই দেশ অবনতির ভোগভর্তে
ভুগু ছিল। তাঁহারা সমাজের মিলন
সম্পাদনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া
নানক, কবির, চৈতন্য সকলেই সমাজের
যোর ছুরবস্ত্রার সময় আবির্ভূত হইয়াছেন।
এবং তাঁহাদের একটি প্রধান কাজ ছিল,
সমাজের ধর্মগত, সংস্কারগত এবং অবস্থাগত
বিভেদ বিচ্ছেদকে চূর্ণ করিয়া মানব সম্প্র-
দায়কে একসমতলে আনয়ন করা। কিন্তু
তাঁহা বলের দ্বারা নহে। হস্ত প্রসারণ
করিয়া মস্ত্র পড়িলে, যেমন বিদ্যুৎ-সিক্ত

মুহূর্তে মস্তাহিত হইয়া নীরব হইয়া যায় ;
মহাপুরুষগণের শ্রেয়ের মস্ত্রে বিদ্যুৎ মানব-
সমাজের বিভেদ এবং বিরোধ তেমনিই
শান্ত হইয়া গিয়াছে ।

জগতের মধ্যে যতগুলি কঠিন কর্ম আছে তন্মধ্যে বোধ হয় মানুষের সহিত অন্য মানুষের আন্তরিক যোগ সংস্থাপন করাটাই কঠিনতম। আমার ও তোমার মধ্যে বিচার, বুদ্ধি, কৃতি এবং কামনা যে একটি প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তুমি আমি নহি, পৃথিবীর প্রত্যেক লোক যে অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র। মানুষের আকারগত বৈসাদৃশ্যের ন্যায় তাহার মনও যে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া রচিত। তা যদি না হইত তবে মানুষের কাব্যে সাহিত্যে, সাধনায়, সফলতায় এত বিভিন্নতা, এত অসংখ্য বিচিত্রতার সৃষ্টি হইত না। তাহা হইলে কুস্তকারের চক্রের ন্যায় বিশ্ব-সৃষ্টি, প্রত্যেক মানব-মনকে একই ছাঁচে ঢালিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সেই জন্যই জাতিতে জাতিতে একত্ব, এত মারামারি, এত হানাহানি কাটাকাটি। একজাতি, আপনার বিশেষত্ব লইয়া অপর জাতিতে ছাড়াইয়া যাইতে চায়, অস্ত জাতি আবার নিজের বিশেষত্ব লইয়া বুক্-ফুলাইয়া দাঁড়ায়—এ যেমন জাতিতে জাতিতে, তেমনি সমাজে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও সেই ভাব। মহাপুরুষগণ মানুষের মধ্যে এই পার্থক্যের মহাগহ্বরকে পূর্ণ করিয়া যখন মানবের মধ্যে যোগ সংস্থাপন করেন, তখন সমাজে একটি বিরাট প্রাণের স্পন্দন তালে তালে বাজিতে থাকে। কিন্তু ইহা সাধন করা বড় কঠিন, অতি দুর্লভ। মানব-সমুদ্রের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে যে জোরারের জল একত্রিত করিতে পারে, সে জলধারী

• এই প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতন একাডেমীতে রাজা
রামমোহন দাসের কৃতি সত্যের প্রতিষ্ঠা।

আনিয়ন করাটা একটা কঠিন ব্যাপার। তাঁর যে আপনার ইচ্ছার মধ্যেই জড় ও চেতন রাজ্যে এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন হুতরাং যে নর-দেবতা আমাদের এই বিভিন্ন মতগুলিকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর-দত্ত একটি আশ্চর্য্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কারণ বিচিত্রতার সৃষ্টি করা বীর কার্য্য, তাহাকে বিনাশ করাও তাঁর শক্তি ব্যতীত সম্ভব নহে।

কৈ অল্প কাহারো আস্থানে ত এত লোক একত্রিত হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ যে দিন বৃকছায়ায় বসিয়া, ধূঁক পর্বতে দাঁড়াইয়া এবং মহম্মদ কোরেশদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানবকে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন দরিদ্র হইতে ধনী পর্য্যন্ত সকলেই একত্রিত হইয়াছিলেন, তাই চণ্ডাল এবং মগধরাজ বিস্তারিত একই জনের শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। মানুষকে এক করাটা কি কঠিন কার্য্য! এই সমস্যা এখনও বুদ্ধবিগ্রহ আপনার অন্তের কষ্টনা, রক্তের স্রোতের দ্বারা সীমান্তা করিতে পারে নাই। ইতিহাস তাহা পূরণ করিতে গিয়া নীরব হইয়া গেছে। দার্শনিক চিন্তার খেঁচি হারাষ্টয়াছেন এবং কবি বিহ্বল হইয়া গেছেন। সত্য-জগতের বৃহত্তম সমস্যাটিও হইতেছে তাই। ইহাকে পূরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজবুদ্ধির আরতাবীন নহে। তাই মহাপুরুষগণ সেই মিলন-মন্ত্রপূত দণ্ড হস্তে করিয়া ধরাভলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহা বিধাতৃ দত্ত ক্ষমতা। তপস্বী রামমোহন ভারতবর্ষের ভূমিতে যে গুরুধনীর আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহার প্রাবনে পর্বত সমান বাধাবির ভূণের স্রাব ডালিয়া গিয়াছে। তাহাতে মানুষ পরস্পরের মধ্যে

একটি পরম যোগ অনুভব করিয়াছে। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, ভারতবর্ষ আপনার ত্রিভূজের মধ্যে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহা নহে; সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁহার অবস্থান এবং কারণভূমি। ভারতের বড় দুঃখের দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে নাগপাল হইতে মুক্তি দিয়াছেন, অন্যথা ভারত আজ সেই পাশের প্রভাবে একেবারে নিস্তেজ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। তখনকার দিনে মরুপথযাত্রী ভারতবাসী, পশ্চিমগগন-প্রতিকলিত যে বারি-মরীচিকা দেখিয়াছিল, প্রথমে রামমোহন রায়ই বলিয়াছিলেন যে তাহা ভুল,—তাহা ভারতবর্ষের নহে। রামমোহন রায়ই প্রথমে পদদলিত মরুপথ খনন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাণের, ভারতবর্ষের আপনার সনাতন জলধারাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও বাঙ্গলাভাষা প্রচার করিতে সেই জন্যই তিনি প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপকার করিতে রামমোহন রায় যে কেবল আপনার দেশকেই টানিয়াছিলেন তাহা নহে—সমগ্র মানবযাত্রীর অনন্ত স্রোতকে তিনি আনন্দে, উল্লাসে অগ্রগামী করিয়া দিয়াছেন—এ কথা তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাই।

তিনি তপস্যা করিয়া মানবজন্ম লইয়াছিলেন তাই তাঁহার উদার আস্থান যদিও তখন বদ্ধকর্ণ ভারতবাসীর কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আজ তাহা আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় ভিত্তিটিকে তিনি প্রথমে খনন করিয়া আবিষ্কার করেন এবং তাহার উপর উচ্চ প্রাসাদ প্রস্তরের করুনা তাঁহার মানস-পটে চিরকাল অঙ্কিত ছিল। আজ সেই ভিত্তির উপর যে সকল অট্টালিকাশ্রেণী

উদ্ভিদের, তাহারা সকলেই সেই মূল ভিত্তির নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। আমরা এখনো যদি তাহা বুঝিতে না পারি তবে কণ্ঠাঘাত বা ভূমিকম্পের দ্বারা অটালিকা কম্পিত হইবে তখন আমরা আর সেই ভিত্তিকারককে স্মরণ এবং পূজা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতা।

দুই পৃথক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীব-তত্ত্ববিদগণ ব্যাপারটিকে Symbiosis বলে। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগিতাই বলা যাউক।

যখন বলবান্ একের ক্ষেত্রে চাপিয়া ভিকার অন্য দাতার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা থাকে। অন্ধ পথ চলে, বন্ধ তাহার ঘাড় বসিয়া পথ নির্দেশ করে। তা'র পর ভিকালক অর্থ ছ'জনে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থার একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শেষে ছ'জনেই লাভবান হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ব-বিদগণ এই ব্যাপারটিকে Symbiosis বা সহযোগিতা বলেন না। ভিন্ন জাতীয়-জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান তাহাই সহযোগিতা। গরুটিকে ঘাসজল লাগাইয়া পুষ্ট করিলে, সে যখন ছুঁড়খারান করিয়া ঘাসের বাগ পরিদেহ্য করে, তখনো ইহাকে সহযোগিতা বলা যায় না।

এই ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় দোকানদারী বর্তমান। ইহার আগাগোড়া কেবল মানুষ-দের চতুরতাতেই পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাস-জলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গো-শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত ভূগম্ভি আহাৰ করিয়া এবং ছুঁড়খারায় নিজের সম্ভানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্বিবাদে দিন কাটাইত।

উদ্ভিদ ও মধুমক্ষিকার কার্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (Pistilla) উপরকার আঠালো অংশে আঁসিয়া লাগিলে, ফুলের উৎপত্তি শুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদি তাহারি গর্ভকেশরে আঁসিয়া লাগে, তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অব-নতি দেখা যায়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীর অপর কোন গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারি বীজহইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রের ফলে উদ্ভিতের সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের আদান প্রদান ক্রমোন্নতির পথে চলিবার একটা প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনার উদ্ভিদ মাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে চলচ্ছত্রিহিত। মাটিহইতে উঠিয়া, দুইপদ দূরবর্তী গাছের ফুলহইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহারা,

খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবনরক্ষা হয়।

মধু-মক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের ঠিক বিপরীত। ইহারা সর্বদাই চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয়, এবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু সঞ্চিত রাখে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। সেই সবদ্রব্যসঞ্চিত মধু আকর্ষণ পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্বদাঙ্গে মাখিয়া ইহারাই অপর পুষ্পের গর্ভ-কেশরে তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ উভয়েরই উপকার হয়। মক্ষিকা মধুপান করিয়া ফুট হয় এবং উদ্ভিদ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদানপ্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। প্রকৃতির নির্দেশে জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চলাইয়া দুইটি পৃথক জাতীয় জীব ঘটনা-ক্রমে মিলিত হইয়া যখন এইপ্রকার পরস্পরের উপকার করিতে থাকে, তখন তাহারা সহযোগী হয়।

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার সবুজ ও সাদা দৃশ্যমানো ছাতি (Lichens) দেখা যায়, তাহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার অন্তত কার্য ধরা পড়ে।

শৈবাল (Algae) এবং ব্যাঙের ছাতা (Fungi) উভয়েই উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত হইলেও ক্রান্তিতে উহার সম্পূর্ণ পৃথক। শৈবাল উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের অনেকেরই দেহখানি এক-কোষময়।

এই কোষটিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহার বংশবিস্তার করে। অগভীর আবহ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি। পুষ্করিণীর জলে সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা যে সকল উদ্ভিদকে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে ইহার অপর তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবাল-গুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহার অপর উদ্ভিদের দ্বারা যুতিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর্দ্র স্থানই শৈবালের আবাস, এইসকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। যুতিকার সহিত ইহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ থাকে। জীবনের কার্য চালাইতে গেলে যেসকল জৈব পদার্থের আবশ্যক, তাহা এই শ্রেণীর উদ্ভিদগণ দেহের হরিৎ-কণার (Chlorophyll) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যাঙের ছাতা যে উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত তাহাও শৈবালের দ্বারা অপূষক, কিন্তু মূলহীন নয়। উদ্ভিদমাত্রেরই মূলদ্বারা আকরিক খাদ্য সংগ্রহ করে। উহার মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে। কিন্তু দেহে হরিৎ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের দ্বারা ইহার জৈব পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই যে সকল স্থলে পচা জৈব পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহার জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই

গলিত গোমর-গোমূত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডালই ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উদ্ভিদে মৃতিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। মূল হইতে এক প্রকার জীবক (Acid) নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহারি অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে ঐ জীবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খাদ্য সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক পাশাপাশি থাকিয়া বৃক্কজ বা শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্কজকে জৈব বস্তু এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই উদ্ভিদের খাদ্যরূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্তু একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক পদার্থ দিয়াই গঠিত। এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক জাতীয় উদ্ভিদ হইয়াও, পরম সম্যকভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের হরিৎ-কণার সাহায্যে বায়ুর অক্সিজেন-বাপ (Carbonic Acid Gas) টানিয়া শৈবাল যে জৈব বস্তু প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের ছাতা এই দানের কথা কুলে না। সে যখন মূল-নিঃসৃত জীবকের সাহায্যে বৃক্কজ বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে খাদ্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তুত খাদ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদই

পরিভুক্ত হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা একএকটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্কজ শিলাখণ্ড বা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজ মিশ্রানো ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনিবেশ। পূর্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহারি জীবিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই একা বৃক্কজ বা শিলাখণ্ডের দ্বারা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

মটর, কড়াই, গম প্রভৃতি শিথীপ্রদ (Leguminous) উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কার্য দেখা যায়। অনুরূপ ক্ষেত্রে জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে বাসা বাঁধিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার এক অন্তত ক্ষমতা এই জীবাণু গুলিতে দেখা যায়। উদ্ভিদগুলিও তাহাদের মূলান্ত্রিত অতিথি সম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচর্যা করিতে ভুলে না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বহির্ভূত অনেক স্থানীয় প্রস্তুত করিয়া জীবাণুগুলিকে ধাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদান-প্রদানে উদ্ভিদ ও জীবাণু উভয়েই পরম লাভবান হয়।

মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু তরুর আছে, উদ্ভিদ-রাজ্যেও সে প্রকার নির্দম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সহুপারে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ প্রাপ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদের মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চাপিয়া এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপূর্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী উদ্ভিদ অর্থাৎ পরপাছা (Parasite)

এই দৃষ্টান্ত প্রায় ভূত। হুহু গাছের উপর জম্বিয়া নিজেদের মূলের সাহায্যে এগুলি এমন নির্মম ভাবে আশ্রয়দাতার রস শোষণ করিতে থাকে, যে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটে। পরজীবী উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অকুরিত হয় না। মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অন্ত্রে (Intestine) যে সকল কৃমি জন্মায় তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী। দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খাদ্যে ভাগ বন্টন ইহারা প্রাণ ধারণ করে। দস্ত-উৎপাদক জীব, উকুন এবং এঁটোলি প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই এই উপকারটুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না। বরং নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা দেবে।

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্বোক্ত সম্বন্ধ গুলিকে কোনক্রমে সহযোগিতা বলা যায় না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগিতার ভাবই বর্তমান। কিন্তু প্রাণীর অন্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে বলিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ব-বিদগণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত খাদ্য গুলিকে বিস্ফোট করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প এবং মিথেন (Methane) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং পেট-কাঁপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি

সঙ্গে জীবাণুগুলি অ্যামোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতির দ্বারা পাকবস্ত্রে আলবুমেন ইত্যাদি যে পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার অশেষ উপকার হয়।

মনুষ্যসম্বন্ধে খাঁটি সহযোগিতা (Symbiosis) বা খাঁটি পরজীবিতা (Parasitism) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিস্ট সম্প্রদায়, ধনী মহাজন কণ্ট্রাক্টর ও বড় বড় কলকারখানার চালচলিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া থাকেন। সফরের সময় এই লোক গুলিই কি প্রকারে স্থানান্তরের শূন্য উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিস্টগণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া দরিদ্রগণমাজের ভাতজল বন্ধ করেন তখন তাঁহাদের পরজীবী-মুষ্টিখানিই প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ী মানব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুলিকে অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়া লাভ কঠিন হিসাব করিতে বলিলে, ইতর স্তন্যপায়ী-দগের সম্ভ্রানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু বাহারা মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের সুখদুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন ছোটপুত্রের সম্ভ্রানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই দুঃখদারার ঋণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মানুষের

মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ এই ত্রুটিগুটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুত্রের স্বাস্থ্যে জননীর আনন্দ তাহারি অংশ। ইহা সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাহিরের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণিতে উদ্ভিদে, ভেড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সখ্যতা আছে, সাতা ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখ্যতাই সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণি-গণের মধ্যে মাতা ও সন্তানে, যে মে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; বরং থাকারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং বিদে শীঘ্র পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতার পূর্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণ একটা বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগিতা করিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহুকালের সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপুহাইড্ নামক কীট (পিপীলিকা-ধেনু) পালন করিয়া কীটদেহ নিঃসৃত রসপানে জীবন ধারণ করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা এইপ্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন উহারা আপুহাইড্ কীটের সাহায্য ব্যতীত বাঁচে না এবং কীটগুলিও পিপীলিকার ঘর ব্যতীত আশ্রিত থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব-

দেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়, তবে বিশ্বব্দের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক কার্যে আগ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের খেত-কণিকা গুলির (White Corpuscles) কার্য প্রাচীন শরীরবিদগণ জানিতেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ঐ খেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ডা'ছাড়া পিপ্টন (Peptones) হইতে আলবুমেনয়েডের (Albumenoids) উদ্ধার এবং ক্ষত স্থানের আরোগ্যবিধান প্রকৃতি আরো অনেক কাজে খেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রার্থনা।

আজিকার এই দিনে জীবনে আমার,
তোমার অনুতথারা যেন অনিবার
শক্তি প্রাপ্ত, তব পুণ্য মঙ্গল পরশ
করে দেব মন প্রাণ সজীব সরস।
প্রতি কার্যে তোমারেই পাই দেখিবারে,
তোমারি মধুর নাম ছন্দে বজারে।
এত ক্ষুদ্র এত বীন ক্ষুদ্র তুমি আমি
ভুল দয়া তব এত, ওগো অকৃত্যমী।
সুধাধারা সম বর্ষি কদরে আমার
তোমারি করিয়া নেছ, কি জানাব আর
মনোভাব ভাবা যাবে দিব প্রকাশিয়া
হেন শক্তি নাই মম, ক্ষুদ্র বীন হিয়া
লুটায় প্রণত হয়ে ওচরণ পড়ে
মনে তরিয়া উঠে রক্তজতা ভরে।

প্রার্থনা।

(১)

তোমার পূজার তরে পবিত্র করিয়া
সব অগম্য তুমি এই ক্ষুদ্র হিয়া।
সংসারের প্রলোভন পাপের নাক্ষত্র,
এখনো হৃদয় দ্বার বাসনা আমার।